借經問心 04

論語之里仁篇

癡翁 編撰

多識界

自序

借著聖典當銅鏡　經論古訓啟智明
問君修道為何事　心靈淨化歸本性

有人告訴我，萬物都是大道所生，身為萬物之靈長的人類亦不例外。人人本具有一顆善良的佛心，這是上天的傑作，也是我們寶貴的財富，其中充滿了智慧，可以讓我們施展無窮的能力，在這娑婆的五濁世界中，歷練出優良的成績，順利通過千錘百鍊的世事考驗，返回清靜無為的至善地。然而在這嚴峻的磨練考驗中，許多受到塵世名利情愛的誘惑，沉迷於虛情假景，造成了許多靈性在苦海流浪，為了喚回沉淪於紅塵的靈兒，上天派遣許多靈性的導師來到人間，示現苦海流浪記，創造浪子回頭金不換的故事，留下許多膾炙人口的智慧經

典，引導我們回歸清淨的涅槃地，這就是大道根本的無極地。歷來五教聖人及諸聖仙佛，都是在扮演著渡化眾生，脫離苦海的角色，讓我們在苦海中有慈航引渡，感恩上天暨諸聖仙佛的慈悲，讓我們在黑暗中有明燈指引，讓修士能藉機點燃心燈，開啟久被蒙蔽的智慧。

聖佛仙真所著述的無數經典，無一不是為眾生的靈性淨化而撰述，深恐世人沉迷日久，為慾望所蒙蔽，未能看清楚人間的陷阱，視名利財貨為重，卻忽視最重要的本性，因而長時以來沉迷於六道輪迴，難以覺醒。上天本是要借重凡塵假相，用以磨練身心靈，找回本有的真性。然許多的靈性卻因此而產生無明，甚至以聖佛的聖典做為經營名利的工具，實有違反上天派遣聖佛降世的本意，不能使靈性上升，反而沉淪墮落。修道的重點在修心，修心之要在淨心，心性淨空，佛性無遮，自然明理，如果只停留在學問的論述，為名為利為情所困惑，實是可惜。

如今有幸能有機會接觸聖典，受到諸聖仙佛的教化，深深感觸修道必先依據聖典的指示，不斷借經以反問己心，我們與聖佛的差別在何處？明理實修，親證本性乃是重要的方法。研究經典，除了首要會念、會解之外，尚須融入於心，應用於生活中，使能達於圓滿的境界，才能把聖經的知識轉化成智慧。因而將此一系列命名為《借經問心》，首先從儒家經書的《論語》開始，探討至聖先師孔夫子以及相關的人士，如何在生活中帶領我們找到心中的本性。《論語》共有二十篇，將分為二十冊來探究，其重點在於借文中所載之道以明心，在生活的每一細節中，體會到本性與大自然生活的關係，使能在生活的當下，認明本心，悟得本性。期待有緣人能共襄盛舉。道本在日常生活中，可以借經典、經驗問問自己的心，找回自己的本性，從明心見性悟後起修而回歸本位，才不至於浪費此生遺憾終身。本冊是《借經問心》系列，《論語》第四篇《里仁篇》的心得。

今年正式進入庚子年，乃修行重要的關鍵，庚為陽金，表智慧劍，善用可斬斷煩惱絲的糾纏；子為地支之首，表赤子。此年上天給我們許多自我磨練成長淨化心性的機會，只要精進努力，將給自己找回清靜的心性，但願共同攜手努力，互相提醒，把握時機，認理學修。感恩韋憲前賢撥冗校對，同時也感恩十方大德出資付梓，讓此書能與眾人見面，更感恩諸聖仙佛的神佑啟示。祈求上天，願大家諸事圓滿。

後學　癡翁敬序

西元二〇二〇年六月廿一日（己亥年5月1日）於勤學齋

目錄

序言 …… 2
引言 …… 8
01 仁里好居處 …… 12
02 不仁難約樂 …… 16
03 仁智能安利 …… 20
04 仁者知好惡 …… 24
05 志於仁無惡 …… 28
06 富貴人所欲 …… 32
07 無道不能處 …… 36
08 貧賤人所惡 …… 40
09 無道不能去 …… 44
10 去仁難成名 …… 48
11 君子不違仁 …… 52
12 造次與顛沛 …… 56
13 好仁惡不仁 …… 60
14 好仁無以尚 …… 64
15 不仁不加身 …… 68
16 未見力不足 …… 72
17 有之未之見 …… 76
18 人過各其黨 …… 80
19 觀過斯知仁 …… 84
20 朝聞道夕死 …… 88
21 志道恥衣食 …… 92
22 君子無所適 …… 96

23 君子無所莫 …… 100
24 君子義與比 …… 104
25 君子能懷德 …… 108
26 小人卻懷土 …… 112
27 君子能懷刑 …… 116
28 小人僅懷惠 …… 120
29 放利行多怨 …… 124
30 以禮讓治國 …… 128
31 不患己無位 …… 132
32 莫患無人知 …… 136
33 吾道一貫之 …… 140
34 夫子道忠恕 …… 144
35 君子喻於義 …… 148
36 小人喻於利 …… 152
37 見賢要思齊 …… 156
38 見不賢自省 …… 160
39 事父母幾諫 …… 164
40 志不從敬勞 …… 168
41 親在不遠遊 …… 172
42 無改父之道 …… 176
43 要知父母年 …… 180
44 恥躬之不逮 …… 184
45 以約失者鮮 …… 188
46 君子訥於言 …… 192
47 君子敏於行 …… 196
48 德不孤有鄰 …… 200
49 事君數必辱 …… 204
50 朋友數必疏 …… 208

引言

論語學而為政八佾　接著里仁隨後而繼
人人具有仁慈本性　喚醒得以隨緣歡喜

《論語》是儒家非常重要的一部經典，因時代的變遷，戰火的動盪，人事的異動，波及經典的流傳，歷來有許多不同的版本：有當時齊國人學習所用《論語》的《齊論》，分成二十二篇；有從孔夫子家壁中挖出來《論語》的《古論語》，分成二十一篇；還有當時魯國人學習所用《論語》的《魯論》，分成二十篇，為目前市面上流通的版本。此經對個人而言，是待人處事修身養性的寶典；對家庭而言，是指導家道振興人倫的指南；對國家而言，是提供執政者理想的藍圖；對世界而言，是引導進入世界大同的圭臬；對心性而言，是提供我們反璞歸真的明燈。

此聖典在篇章的安排，有引人入勝，由人道引進天道，由有形進入無形，由有為進入無為的善導。首篇《學而篇》的首章，子曰：「學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎？」可見《論語》明確告訴我們正確的人生方向，就是要向天學習，以成就君子的品格，找回長久以來迷失的本性朋友，就可做到人不知而不慍，這是來到人間最重要的大事。在此篇的最後一章，子曰：「不患人之不己知，患不知人也。」經過中間各章的討論學習，不外乎就是修好自己，自然不會憂患別人不知道自己，自可安身立命。

接著《為政篇》，每個人將自己修好，社會自然安定；執政者能將自己的德能兼備，自可受到眾人擁護，國家自可富強，人民自然安樂，是以孔夫子在首章說：「為政以德，譬如北辰，居其所，而眾星共之。」到最後一章，子曰：「非其鬼而祭之，諂也；見義不為，無

勇也。」要治理好國政，不可迷信而產生不實際的遐想，將會影響百姓的安定生活；同時喚醒百姓要有互相幫助的勇氣，如此才得以建立安定的社會國家。

第三篇《八佾篇》首章，孔子謂季氏：「八佾舞於庭，是可忍也，孰不可忍也？」直接說明政治混亂，國家動盪不安，出自於國內有人僭越禮制違法犯紀所造成，篇內探討許多不合禮儀的現象，導致人心出現問題，所體現出來的行為，直接造成社會百姓的不安，所以末章，子曰：「居上不寬，為禮不敬，臨喪不哀，吾何以觀之哉？」如果執政者心胸不寬厚，為禮不尊敬，臨喪不能致哀，難以服民心，如何能執政呢？國家怎能安定呢？

此篇《里仁篇》首章，子曰：「里仁為美，擇不處仁，焉得知？」要使政治上軌道，必須人心先明理，人人要有心存仁慈的智慧，才能有幸福的日子可過，國家才能安定，這正合乎《大學》所

載：「物格而后知至，知至而后意誠，意誠而后心正，心正而后身修，身修而后家齊，家齊而后國治，國治而后天下平。」修好自己安頓自己，才是治國平天下的最上策，所以在最後章，子游曰：「事君數，斯辱矣；朋友數，斯疏矣。」子游提醒我們，當一個人的言行舉止出現偏差，站在互相關心的立場，可以提醒，但不要造成矛盾。可見這一篇的各章，都是在引導我們心安理得的重要原則，能夠和睦相處，營造和諧的環境，可避免在一起互相衝突，造成不良的因果，讓我們一起逐章探討。

01 仁里好居處

【原文】子曰：里仁為美，擇不處仁，焉得知？

孔夫子曰里仁美　居於其中不暗昧
不處其中實不智　善居其中聖苗培

孔夫子以為人性本善，具有仁德，所以說：能生活在風俗仁厚的鄉里中，與本性相融合，是一件非常美好的事情；如果不在這種地方居住，卻去選擇不仁厚的地方居住，怎能成為一位有智慧的人呢？

世人對於美的標準，各有不同的看法，聖佛所重內德之美，凡人注重外在之美。有智慧者當學聖佛，因而平時多與賢人接近，以為見賢思齊，正如孔夫子在《里仁篇》所說：「見賢思齊，見不賢而內自省也。」能做到見賢思齊，則內德漸積；能做到見不賢而內自省，就

不容易罹犯過錯，如此內德漸趨完美。世人所謂的美則不然，以追求人間的名利情愛為美，不知這些東西當擁有而不知道善用時，必然造成一生的困擾，給自己帶來無窮的煩惱與後患，有時還殃及子孫，欲求美反而不美。居住在有仁德的美好環境，是每個人都想擁有的，這是天性的流露，只有一些不明事理，違反天性的人，才會與沒有仁德的人聚在一起，為非作歹，最後不但得不到幸福快樂，還將自己美好的前程陪葬了，真是得不償失。

孔夫子在《論語‧衛靈公篇》說：「與一群人整天混在一起，所談論的內容，都不合乎仁義道德，還喜歡耍一些小聰明，這種人就難以相處了，也很難有和諧的生活可過。」我們都想要享有安詳的生活，但都忽略自己的心境，忘記了「萬法由心生，也由心滅」的道理。所有對環境好壞的感受，都是這顆心，心靜則一切靜，心亂則一切亂。所以《大學》說明，治國平天下的基礎，建立在每個人「格物致知」的基礎上，沒能格物致知以淨化心性，那就不可能誠意正心修

身，身不修怎能齊家治國平天下？皮之不存，毛將焉附；體之不在，用怎能顯？

老子在《道德經》第三章說：「不要崇敬賢能的名相，以為高尚，百姓自然不會起爭鬥心；不要注重難得的財貨，以為寶貴，百姓自然不會起盜竊心；不要見境就生起攀緣慾望心，心性自然不受擾亂。所以聖人治理天下，就是要淨空心性，使與真道結合；充實道德修養，使得神清氣爽；減弱虛妄的心志，不與人爭鬥；以道德為己任，能做到自強不息。人人能修得無知無欲，就能夠無為，返歸純樸的本性，天下自然能夠太平。」這樣的境界，才堪稱里仁之美，是最適合世人居住的環境。

老子在《道德經》第十二章說：「如果過度使用眼力，貪看外在的形色，容易導致目盲；過度使用耳力，貪聞外來的聲音，容易導致耳聾；過度貪愛美味，容易導致味覺失靈。心神不內斂，經常追求外境，獵取外物，容易導致發狂；過度追逐難得的財貨，容易導致行為

出軌。」如此心神不安於位，猶如有美好的仁里不居住，當然後果不堪設想，這是自己錯誤的思想，引發錯誤的行為，導致行為失常，這怎能稱得上有智慧呢？

先賢提出《忍》一文的修養，能達此目標，自可為淨化心性奠定基礎，營造里仁之美，其文如下：

忍一個化得千祥，退一步即增百福。

忍一分戾氣，即增一分祥氣；

忍一分仇氣，即增一分和氣；

忍一分怒氣，即增一分瑞氣。

故忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。

有容德乃大，吃虧方是福。

02 不仁難約樂

【原文】子曰：不仁者，不可以久處約，不可長處樂。

不仁凡夫難處約　雖長處樂心不悅
一生憂煩充滿心　何不修道早醒覺

孔夫子說：沒有仁德的人，已與本性相違背，其心境缺乏耐性，自然不可以長時間處在窮困中，也不可以長時間生活在歡樂中。

「仁」者二人也，人與人、事、物之間的相處，為仁德生發之處。此處是為心性，心性受到外境的刺激影響，會產生各種情緒。生出善念，必得善報；生出惡念，必得惡報。一念之差，報應有天淵之別，豈可不慎？能如太上老君在《清靜經》所言「常應常靜常清靜」者，即為仁者，也就是在平時面對人事物的時候，都能夠保持永恆的

平靜，不為順逆善惡而動心，如此能保有真靜者，堪稱為仁者。

誠如《中庸》所載：「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。致中和，天下位焉，萬物育焉。」如此能夠參贊天地萬物之化育，乃是仁者的聖德。因而仁者，平時的心境處於平常，當遇到外境有變化時，皆能應變得宜，表現出合適的喜怒哀樂等情緒。還能夠做到「事來則應，事去則靜」，不留些許痕跡在心境上。

沒有仁德的人，並非心性中沒有具備仁德，而是本具的仁德，受到外境的污染，因而變質，以至於不能生發仁德的作用。這仁德本來就在菩提般若之智中，惠能大師在《六祖壇經》告訴我們：「菩提般若之智，世人本自有之，只緣心迷，不能自悟。」這仁德本是上天賦予我們的，只因累世來追逐外境，致使塵緣覆蓋本性，未能保有原狀，所以失去了本具的功能。

因而孔夫子在本章說：「不仁者，不可以久處約，不可以長處

樂。」這是由於未能找到仁德之根，因而在平時的待人處事，未能依據本性率直而為，卻都用習性去左右事情的真相，因而無法把握正常的理念，所以事事不得其正，造成《大學》所載：「身有所忿懥，則不得其正；有所恐懼，則不得其正；有所好樂，則不得其正；有所憂患，則不得其正。心不在焉，視而不見，聽而不聞，食而不知其味。」身體的機能產生不正常的現象，是由於心性已經不明理而造成，因而不能久處約。

「約」者，在此為困窮之義，就是遇到困窮的環境，無法堅持志節而變節。當人性的志節一崩潰，將會有洪流野獸的瘋狂情狀，一發不可收拾，是以孔夫子在《論語・衛靈公篇》說：「君子固窮，小人窮斯濫矣。」「樂」者，歡樂也，是人人想擁有的，但一般人未能理解「樂」的心境變化，當苦之時，能以樂來化解，是非常恰當的；當樂之時，未能保持適度，將帶來得意忘形而樂極生悲。如果不稍加注意，不知道《道德經》第五十八章所言「禍兮福所倚，福兮禍所伏」

的真諦，將在長處樂境之中，無法透視樂中藏悲的情況，因而將自己引入危險的境地，何苦來哉？

因「困窮」而感到苦，因「順暢」而感到樂，這些都是人心受到外境影響，所產生的情緒變化，很顯然自己的定力不足，也因此而落入心情好壞的輪迴，無法自拔。要挽救自己不受情緒的影響，就必須要在環境中磨練定力。

喜怒哀樂、愛恨情仇，這些世間經常要面臨的問題，如果自己未能看清楚其中真相，隨著環境而使這些情緒混入，未能適度處理，將給自己帶來無窮的禍害。因而古德曾有《八入》聖文一篇，給我們好好體悟，以免落入苦海：

愛是無悔的投入，情是癡迷的融入；
得是失去的落入，欲是執著的掉入。
生是死亡的進入，苦是人生的體入；
教是眾善的導入，道是無上的契入。

03 仁智能安利

【原文】仁者，安仁；知者，利仁。

仁慈者安於仁德　待人處事有風格
智慧者善利他人　言行舉止皆有得

孔夫子又分析說：具有仁德的人，擁有雍容的氣度，所以能夠自然而然地實踐仁德；具有智慧的人，擁有寬容的肚量，自然能適切而妥當地推行仁德。

人的本性中，原本就具有五常德，就是仁、義、禮、智、信。誠如《孟子‧告子上篇》所說：「惻隱之心，人皆有之；羞惡之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。惻隱之心，仁也；羞惡之心，義也；恭敬之心，禮也；是非之心，智也。仁義禮

智，非由外鑠我也，我固有之也。」信則統仁義禮智四端而兼萬善。又《華嚴經》載：「信為道元功德母，長養一切諸善法；斷除疑網出愛流，開示涅槃無上道。」

「仁」的本性本自具有，只要將其安置，善加應用，自然在必要時能夠顯現其功能，根本不必外求，這是孔夫子在此教導我們的方法。因一般人長久以來，受到紅塵的染著，覆蓋甚深厚，難以透視其中的奧妙，更無法了解本自具有，頻頻向外追求，結果白費功夫，最後一無所有。

誠如《孟子・公孫丑上篇》所載：「為什麼說世人都具有仁慈之心呢？如今有人忽然看見小孩子要掉進井裡，都會生出驚嚇憐憫之心，這並不是要和小孩子的父母攀交情，也不是要在鄉里親友中博取聲譽，也不是厭惡那孩子的哭聲，才這樣做的。由此可見，沒有同情心，就不是人；沒有羞恥心，就不是人；沒有謙讓心，就不是人；沒有是非心，就不是人。同情的心，是仁的開端；羞恥的心，是義的開

端；謙讓的心，是禮的開端；是非的心，是智的開端。人有了這四個開端，如同人體有了四肢。有了這四個開端，然而還自稱不能行善，那就是自我殘害。」

凡人要懂得修行，以開發自己本具的智慧，其中許多本能，都足以讓我們在人間待人處事，產生美好的效應，闡揚優良的功能，這是利人利己的好事，為何我們不去做呢？然而究之事實，真能利人利己，又有誰不想去做呢？只因不明白其好處，所以就不會去運用。

因此，孔夫子在《中庸》感嘆的說：「中庸是最合乎至善的正道，但百姓無知，長久以來已經很少見了。」又說：「中庸之道之所以不能推行，我知道了。聰明的人，做得太超過了；愚癡的人，做得不到位。中庸之道之所以不能徹底明白，我知道了。賢能的人，認知太超過了；不賢能的人，智慧卻不足。世人天天都要飲食，卻很少人用心去了解，其中真正的味道。」

仁德出自中庸之道，世人日用而不知，因不能明其真相，所以無

法用得盡善盡美，造成無法使仁德善利人群，以及澤及萬物。因而孔夫子提醒我們，要成為一位有仁德的人，首要知道以行仁道為安；一位有智慧的人，當要在生活中懂得善用仁德，以利人利萬物。

仁德出自中庸之道，中庸之道本在自性當中，從古至今永恆，不曾有所變化。之所以產生變化，是由於受到五濁塵境的污染，使得其功能未能顯現，因此長時流浪苦海之中，無法出離。先聖以《五化》之佳文一篇，只要用心鑽研實踐，足以喚醒我們，其內容：

純潔之心，活化四端擴其充；
智慧之棒，造化人間淨土；
敦厚之翼，助化不可能任務；
天真之面，融化彼此間冰炭；
真理之闡，轉化黑暗心念。

04 仁者知好惡

【原文】子曰：唯仁者，能好人，能惡人。

真正仁者有智慧　能夠好人且教誨
亦能惡人且勸諫　心存正念知敬畏

孔夫子說：唯獨具有仁德的人，才能夠真正具有大公無私的精神，才能真正的喜好人，也才能真正的厭惡人。

仁者體悟中庸之道，行事無過與不及，能夠恰到好處，連對待好人、惡人都能合乎中道，使得理事圓融。好人合其道，使人能因此而得到鼓勵，繼續往正確的方向前進，精益求精，從有為進入無為，從後天直入先天，從人道進入天道。好人不合其道，恐怕引發其人的虛榮心，使其更為驕傲怠慢，修行不但不能往前進步，反而退步，最終

繼續沉淪苦海輪迴，恐怕還要墮入三惡道。

《大學》舉《尚書・周書・秦誓篇》來說明仁者好人、惡人的實例，使我們明白在日常生活中，要如何落實，其中說：「如果有一位大臣，忠厚老實，雖然沒有什麼特別才能，但他的心胸寬廣，具有容人的肚量。別人具有才能，就如同自己擁有一樣；別人的才德兼備，他能心悅誠服，不只是從口頭表達，還能打從心中讚賞。如果能夠延攬這種人才來參與治理國事，就足以來保護我的子孫和百姓，是可以為人們造福利的。相反的，別人具有才能，他就嫉妒、厭惡；別人的才德兼備，他就想辦法將他壓制、排擠，使這些有能力的人不能施展能力，無論如何，都不能容納人。如果任用這種人來治理國家，不僅不能夠保護我的子孫和百姓，而且可以說，這是非常危險的。」

《大學》接著又說：「唯有仁德的君王，能夠將這種惡人流放，將他們驅逐到邊遠的四夷荒野之地，不要讓他們與國人共同居住在一起。這就是唯有具備仁德的人，愛惡分明，處置得當，不讓品德不好

的人，傷害別人，繼續造惡業，這才是真正能夠關懷愛護人，能夠唾棄厭惡人。如果見到賢能的人，卻不能夠舉用，或者雖然舉用，卻不能夠優先重用，這就是沒能依據天命行事，有怠慢之嫌。如果看到心地不善良、能力不足的人，不能將他免除，或者雖然免除，卻不能夠將他驅逐遠離，這就是過錯。如果喜好眾人所厭惡的人事物，或者是厭惡眾人所喜好的人事物，這就是所謂違反人的天性，災禍必定會降臨到此人身上。所以身為一國的君王，要行於正道，必然是要推行忠信之道，才能獲得民心；如果言行驕泰，必然失去民心。」

君王可比喻為性王，修行是要發揚仁德以保護性王，並要將不良的習性清除，使其儘速遠離本性的至善地。當我們能開啟本性所具有誠明的智慧，自可達於不勉而中，不思而得，從容中道的聖人之境。這是孔夫子在本章提醒我們，要修成具有仁德的聖人，必須要明白的道理。明白道理，也要能做得到，才能算數。所以我們必須努力學習盡力實踐，這是後天返回先天，必須要擇善固執，以為實踐之路程。

其中的過程，孔夫子在《中庸》教導我們：「其步驟是：廣泛的學習，詳細的詢問，周密的思考，明確的辨別，切實的實行。學習不學便罷，學必有成方罷休；問事不問便罷，問必清楚方罷休；想事不想便罷，想必貫通方罷休；辨事不辨便罷，辨必明確方罷休；做事不做便罷，做必有效方罷休。別人用一分的努力就能做到，我必須用百分的努力去做；別人用十分的努力就能做到，我必須用千分的努力去做。如此努力，雖是愚笨，也能聰明；雖是柔弱，也能堅強。」

修士要成為一位有智慧的仁者，前賢有一篇《忍辱》之文，可為我們修行的參考，其文如下：

以妙智慧作忍辱之啟示，自無短見輕視；
以大悲心作忍辱之容度，自無嗔恨忿怒；
以無我相作忍辱之實踐，自無怨懟煩惱；
以大忍行作忍辱之極則，自無猶疑不堅；
以正義觀作忍辱之主力，自無矯揉造作。

05 志於仁無惡

【原文】子曰：苟志於仁矣，無惡也。

苟志於仁行慈悲　存心無惡道不悖
居仁由義與仁善　言行舉止真善美

孔夫子說：如果真能一心嚮往仁道，心地保有本具的純潔善良，自然就不會有惡心、惡言、惡行了。

所謂的「仁」，就是指兩個人之間的互動要良好，使產生正面的效應。所謂的人際關係，關係著自己與人事物，如果能夠產生互利的效應，必然會得到善報，因而首先在於自己的居心。居心仁，則仁可至。一個人如果能夠用心去實踐仁道，心中應該是沒有惡念。反過來說，凡人要修成正道，就必須先去除心中的惡念，才能夠淨化心性。

然而惡念的產生，往往在於不知不覺之間造成，如果不能時時反省，恐怕難以覺察，甚至以非為是，在自以為是之中，會從過失變成小惡，再從小惡變成大惡，渾然不知，自己已經落入三惡道，實在令人嘆息與惋惜。因而對於真正仁道的認知，必須要深入探討，實際去親證，才能夠有所收穫，如此可以遠離為惡，真正致力於仁德之道而沒有偏差。

在《治心消孽真經》中，九天玄女元君談到「人心惟危，道心惟微」，來說明人心所以危險，是由於容易被物慾所蒙蔽，難以保有其清淨與安寧；道心之所以微弱，是因為純善理性的道心，受到物慾的覆蓋，難以保持永恆存在。道心欲呈現仁善，卻被污濁的人心所覆蓋。雖然有許多人知道道道德仁心的重要，但卻無法找回真正的道心，還是一直被人心所左右，這就是世人的迷惘，難以有智慧看清究竟，是以玄女元君在經中分析：「學習大道的人雖然很多，然而真正知道的人卻很少。大部分的人所說的真道，並非我所說的真道，那些人只

是仰慕真道的名稱，卻迷昧了真道真實的一面，以這種方式來學習真道，不會背道而馳的，到底有幾個人呢？真道就在我們眼前，世人不知道去求得而已。衡量其原因，只因以人心用事，使得道心沒能實權參與而失落了。」

九天玄女元君接著分析說：「為何會如此呢？由於好勝心、自誇心、怨恨心、嗜慾心等心理的作祟，使得內心變化無窮，此起彼落，因而人心的慾望從此熾盛，道心也由此暗昧消亡。」可見有志於仁德的培養，必須消除過度的慾望，才得以不墮入惡性，造成不良的因果循環。因而元君又說：「學習儒學的人，要能約束自己，使言行合乎先王所傳的禮儀，要能去除私慾而存有理智；學習佛學的人，要能清淨六根，以證成佛果，要能參學禪定而進入大定，使心神不亂；學習道學的人，要能斷除障礙與魔念，使能達到明心見性的地步。『慾』字這一關卡的障礙，如果不能破除，那麼學習儒、釋、道三教的工夫，就無從下手了。在聲色貨利的嗜慾生活中，天天與朋友密切往來

的場所；在得失窮通的命運中，時時在觀望中困擾著我們。如果長久浸淫在其中，必然使我們變成機心變詐的善巧者，沒有一點羞恥心；更甚的是，變成如破牆行竊的小偷，實在不知道羞恥為何物？」

九天玄女又說：「自從我設立寶筏救渡眾生以來，都以成就聖賢的層次，以及成就仙佛的方法，深深期待天下人能夠依次修行。特別憂患的是，世人自甘鄙陋薄德，對於好勝、誇耀、怨恨、嗜慾的心態，未嘗加以修治，實在不是推動大道的資材，實在有辜負修道之名。修道要從何處修起呢？就是在去除人心，而獨存道心。所謂人心，就是好勝、誇耀、怨恨、嗜慾等四者所呈現的端倪；所謂道心，就是仁、義、禮、智這四者共同俱有的。最重要的是，要知道自我反省，而且自我審度，才算可以。」去除好勝、誇耀、怨恨、嗜慾等人心，才不會為惡；存有仁義禮智等道心，才能啟動仁德，這正是孔夫子在此章所說：「苟志於仁矣，無惡也。」的真義所在。

06 富貴人所欲

【原文】子曰：富與貴，是人之所欲也。

富貴之得非偶然　其中因果仔細參
不必羨慕或嫉妒　前世積德今燦爛

孔夫子說：富裕與尊貴，這是凡人所追求的，世上每個人都想要得到的東西。

富者多財貨，貴者身分尊；貧者財貨缺，賤者身分低。富貴貧賤乃世人命運的顯現，大道依據因緣果法所演化，造因緣熟必有果報，乃是天律的運作，無人可以免除。然而世人經常想要得到富貴，於是用盡心機，想盡辦法，或祈求神明降福，或攀附權貴，或不擇手段，以為如此就可以獲得富貴。然而自古以來，歷史的見證，那是不可能

的。唯有前世造善因，今世才能得善報。

《三世因果經》載：「欲知前世因，今生受者是；欲知後世果，今生作者是。善男信女至誠聽，聽念三世因果文；三世因果非小可，佛言真語實非輕。今世做官為何因？前世黃金裝佛身；前世修來今生受，紫袍玉帶佛前求。黃金裝佛裝自己，遮蓋如來遮自身；莫說做官皆容易，前世不修何處來？」可見因果報應的法則，是大道運行的鐵律，只要降生到人間，沒有人能逃得過大道的支配。

因而想要得到人間的富貴，就必須先積德，才有可能在機緣成熟時，得到美好的果報。所以《大學》勉勵我們：「一位有德君子，先要謹慎內德的充實；內德充實了，必能感召人才；在人才聚集擁護下，必然能保有土地；有了土地才會有財富，有了財富才能供給眾人使用。可見德是根本，財是枝末。」這是致富的方法。

名利情歷來為世人所喜歡，人人都想擁有，而且愈多愈好，卻不知道名利情的擁有，要以德為基礎，德量愈大，才能容得了更多的名

利情，否則德不配位，不但享受不了，很容易轉福為禍而不自知。因而老子在《道德經》第五十八章提醒我們：「人間事，禍福都藏在同一處，禍中有福，福中有禍，端看自己如何理解與運用。誰能有智慧知道，其中物極則變的道理？難道沒有正確的道路可以依循嗎？人間無常，有時正常會變為奇特，有時善良會變為妖邪。是以平時要謹慎觀察，隨機應變，適當善用。世人對於事情的迷惑，其由來已經很久了。聖人深明大道的作用多變化，但其本體卻是永恆不變，所以能夠方方面面兼顧而不起分別心，能有效處事而不傷害，能率真行事而不放肆，能夠光明正大而不炫耀。」這就是君子之德，我們當要學習，多加培養，才能獲得真正美好的福報。

以佛家的觀點來說，真正的福報，不在金錢多、社會地位高，而是能獲得心靈的安詳。是以真正的富，是積德多；真正的貴，是心清淨。積德多，福報自來，能處之謙卑泰然，則能永富不缺。心清淨，尊貴自至，能不受外境干擾，則能永保安寧。反觀今日有錢有勢的

人，為了爭名奪利，天天用心機，耍權謀，直到眼睛閉呼吸停，知道一切帶不走，還給子孫留下爭產的禍害，給世人留下罵名，擁有如此的富貴，其價值又何在呢？

能保有心性的清淨，不受外境影響，才得以真正享有眼前的富貴，否則富貴成為過眼的雲煙，又有何意義呢？古賢有《清淨》一文，可供我們真正享受富貴，其文：

一心清淨，一身清淨；六塵清淨，六根清淨。

眼耳鼻舌身意淨。

一身清淨，多身清淨；世界清淨，虛空清淨。

這當下平等覺性，最清淨。

07 無道不能處

【原文】不以其道，得之不處也。

非分富貴難持久　強求所得成心憂
來快去快如時光　曇花一現難久留

孔夫子接著分析說：如果有人想要以不正當的方法獲得，雖然能夠得到了一時的富貴，也不能夠安心的享受，同時也不能長久享有。

凡事有因必有果，種了因，緣成熟，果報必至。因此我們行事當要謹慎，一言一行，起心動念，在有意無意之間，都會影響到有形及無形的領域，當機緣成熟，產生果報時，誰也改變不了事實。因而孔夫子在此提醒我們，雖然每個人都想得到富貴，並非想要得到，就能夠得到，如果不以正當的方法，順應天理，雖然有時候僥倖獲得，但

為時也不會長久。

當用盡機謀，好不容易得到，由於無德享受，必然很快就會失去，此時的心情，會比沒能得到時，更為惡劣，更為不甘心，想要再搶奪回來，那種心情實在夠苦。有如生活在水深火熱之中，讓自己無法安心過日子，這是一生當中，對自己最大的懲罰。孔夫子在此語重心長告訴我們：「富與貴，人之所欲也，不以其道得之，不處也。」夫子的諄諄教誨，耳提面命，不外乎就是要我們明其理，還要應用在平時生活中，努力實踐，才能受其益。

富貴之得，必有其因，是以《三世因果經》載：「騎馬坐轎為何因？前世修橋補路人；穿綢穿緞為何因？前世施衣濟窮人。有吃有穿為何因？前世茶飯施貧人；無食無穿為何因？前世不捨半分錢。高樓大廈為何因？前世造庵起涼亭；福祿俱足為何因？前世施米寺庵門。相貌端嚴為何因？前世花果供佛前；聰明智慧為何因？前世誦經念佛人。賢妻美婦為何因？前世佛門多結緣；夫妻長壽為何因？前世幢

幡供佛前。」前世多造善因，今世必得善果，還能澤及子孫，益及後代。

然而福報仍是有限，當福報享盡，如同坐吃山空，一無所有時，必然甜盡苦來，福盡禍至，樂極生悲，難以究竟。如果能夠明澈因果關係，從而行於中道，不著於善惡兩邊，不造業因自然無果報，一切以平常心面對，沒有障礙與束縛，如此才得以達到究竟。

達摩大師在《悟性論》說：「凡是將本心向外求法者，稱為迷；不將本心向外求法者，稱為悟；不住著於文字相，名叫解脫；不受色聲香味觸法等六塵所污染，名叫護法；能從生死輪迴中出離，名叫出家；不遭受未來的果報，名叫得道；心不生妄想，名叫涅槃；不處於無明狀態，稱為大智慧；沒有煩惱的地方，稱為般涅槃；沒有心相的地方，名叫彼岸。當迷惑的時候，才有此岸；如果已經了悟，就沒有彼此的分別了。什麼原因呢？因為凡夫一向都住著在此觀念。如果能夠覺悟最上乘的人，心不會住著於此地，也不會住著於彼方，所以能

夠脫離此岸與彼岸的束縛。」真明理者，一身無障礙無束縛，自由自在，不為任何情境所困擾，瀟灑自如。

有我相則有執著，有了執著猶如全身被繩索綑綁，動靜之間都不得自由。因而真能長久享有富貴，而且心境能灑脫者，必須掃過去心、現在心、未來心等三心，還要除我相、人相、眾生相、壽者相等四相，以達於無我無私無慾的境界，心境淨空，自然無礙，始可稱為真富貴。古聖留有《無我》善文一篇，可供我們參考：

無我之執，以斷功德相；
無我之受，以掃人我相；
無我之見，以絕見思惑；
無我之迷，以除沙塵惑。

08 貧賤人所惡

【原文】貧與賤，是人之所惡也。

貧賤世人不喜歡　若是遇到心念轉
否則必然受折磨　善處其事煩惱斷

孔夫子又說：貧窮與低賤，這是一般人所唾棄的，世上每個人都討厭的東西。

沒錢財，稱為貧；地位低，稱為賤。在這個追求金錢的世代裡，笑貧不笑娼，已經成為破壞善良風俗的通病，世人不以為是病，所以沒有廉恥心，道德日益沉淪，品格日漸低賤。自古以來，貧賤給人看不起，所以大家都很害怕貧賤，因而積極想盡辦法要脫離貧賤，有時卻做出違法犯紀之事，有時打腫臉充胖子，有時脫離人群，有時顧左

右而言他，有時裝模作樣，不外是為了避免貧賤的尷尬。總而言之，人人不喜歡，個個都討厭。除非品德高尚如顏回者，孔夫子曾在《論語‧雍也篇》讚歎說：「賢哉回也！一簞食，一瓢飲，在陋巷。人不堪其憂，回也不改其樂，賢哉回也！」可見能安貧樂道的人，才堪稱君子，才能成就聖賢。

然而貧賤的生活，也是因果報應的現象，過去世造下的因，在機緣成熟時，果報就自然呈現在眼前，因此佛在《大寶積經》說：「假使百千劫，所作業不亡；因緣會遇時，果報還自受。」因緣果法的定律，自造業自承擔，不自我面對去了結，縱使經過長時間，也不會自動消除。有志於修道之士，必須清楚這一點。

貧賤生活等惡因惡果，其來有自，在《三世因果經》中敘述：「有子有孫為何因？前世開籠放鳥人；無子無孫為何因？前世只因多殺生。罵爺罵娘為何因？害聾害啞害自身；今生吐血為何因？前生食肉去念經。今生耳聾是何因？前世念經不肯聽；今生駝背為何因？

前世笑了拜佛人。今生人矮為何因？前世看經不潔淨；發瘡生癩為何因？前世買肉佛前分。掘手掘足為何因？前世攔途打劫人；今生臭氣為何因？前世做了毒魚人。今生吊死為何因？前世繫索去山林；攔山河毒為何因？三十年後結冤仇。今生坐牢為何因？前世作惡不讓人；雷打火燒為何因？大鬥小秤不公平。虎咬蛇傷為何因？前世冤家對頭人；做豬狗馬為何因？忘恩欠債負義人。前世欠債為何因？遍手帶角去還錢；今生無妻為何因？前世不敬妻子身。今生守寡為何因？前世輕賤丈夫身；無父無母為何因？前世都是打鳥人。做人奴婢為何因？前世忘恩負義人；今生無子為何因？前世採摘百花心。」自古善惡皆有報，不曾有誰能免除。

既然我們不願意處於貧賤之中，當然就要想辦法改善，惡業既然已經現前，唯有勇敢面對，不要逃避，甘願受報，誠心祈求對方，令其消氣，心甘情願放過我們，才是最徹底的方法。對於命運還沒顯現時，應該多積德以化解，以減輕報應的力度。或者在平時受到他人輕

賤，必須知道他在為我們消除業障，我們應該感恩，而不要惡言惡行相向，誠如《金剛經‧能淨業障分第十六》：「復次，須菩提！若善男子、善女人，受持讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業，應墮惡道，以今世人輕賤故，先是罪業則為消滅。」這是消除罪業非常快速而妥善的方法，有志於修行的人，當深深體悟，承受一時之氣，可化解諸多的冤業。

積善德可以化災殃，諸善行可以積善德，然而善行都在平時的生活中去做，隨時可了舊業，不可再造新殃，自可漸漸脫離輪迴之苦。先賢有《善行》之文一篇，可為我們修行的座右銘：

孝順親，即是應該的善行；
正己心，即是基本的善行；
忠誠信，即是處世的善行；
勸渡人，即是慈悲的善行。

09 無道不能去

【原文】不以其道，得之不去也。

去除貧賤有方法　若生煩惱乃自罰
變逆為順增上緣　淨化心靈自豁達

孔夫子接著分析說：如果不以正當的方法避離，如今已經遭受的貧賤，也不會那麼容易離去。

綜觀世間，古今中外的世人，都很喜歡獲得富貴，常盡一生之力去追求；而且都很怕貧賤，深恐被他人看不起，也同樣時時刻刻想盡辦法，要脫離貧賤的肆虐。然而每件事情的形成都有其原因，在機緣成熟時，才會顯現結果。如果處理事情，不能探究原因，找到事情形成的關鍵，不能對症下藥，恐怕用再多的心思，終究是徒勞無功，白

費力氣。因而想要獲得富貴，或去除貧賤，必須要深信因果。因為因緣果法在大道運行的範圍，成為一種鐵律，從未改變過。因而想要得到富貴去除貧賤，就必須了解因果關係。

依據《三世因果經》載：阿難頂禮合掌，請問本師釋迦牟尼佛：南閻浮提，一切眾生，末法時至，多生不善，不敬三寶，不重父母，無有三綱，五倫雜亂，貧窮下賤，六根不足，終日殺生害命；富貴貧窮，亦不平等。是何果報？望世尊慈悲，願為弟子一一解說。佛告阿難，與諸大弟子言：善哉！善哉！汝等諦聽，吾當為汝等分明說之。一切世間，男女老少，貧賤富貴，受苦無窮，享福不盡，皆是前生因果之報。以何所作故？先須孝敬父母，敬信三寶，次要戒殺放生，念佛佈施，能種後世福田。佛說因果偈云：富貴皆由命，前世各修因，有人受持者，世世福祿深。善男信女聽言因，聽念三世因果經，三世因果非小可，富貴貧窮在眼前。

此經已經將因果形成的原因，說得非常清楚，明白這些道理之

後，就必須要實修，才能真正得到我們想要的成果。明理實修才能夠獲得智慧，在人間能獲得善報消除惡報，出人間亦可脫離輪迴，不再遭受苦海的折磨，因而努力開啟本具的般若智慧，是我們這一輩子重要的課題。禪宗六祖惠能大師在《法寶壇經》說：「善知識！世人終日口念般若，不識自性般若，猶如說食不飽。口但說空，萬劫不得見性，終無有益。」

我們來到人間，人人都想要得富貴，不想要貧賤。光有理想而不去深究，光說願望而不去實踐，那是永遠得不到的。然而人間的富貴猶如浮雲，來去不定；人間的貧賤猶如塵污，隨時沾染。五濁世界，無常迅速，得失瞬間，若未能在有生之年，得到真正的富貴，去除真正的貧賤，恐怕面臨複雜命運的折磨，就無法避免了。其實人間真正的富貴，就是找到本性，因本性一切俱足，誠如惠能大師徹悟「一切萬法，不離自性」，於是在《法寶壇經》向五祖弘忍大師啟言：「何期自性本自清淨！何期自性本不生滅！何期自性本自具足！何期自性

本無動搖！何期自行能生萬法！」明白此中真理，還能做到得到，才是真正獲得富貴而脫離貧賤。

天下間沒有白吃的午餐，不勞而獲是天方夜譚，守株待兔是不務實際，天上掉下禮物是一種神話。因而真修行者，當要腳踏實地去做。前賢有一篇《六心行》的好文，可給我們參考：

心行佈施捨煩惱，甘露遍十方；
心行持戒樂行善，清心品蓮香；
心行忍辱常住安，善解諸法相；
心行精進不退轉，琢磨煉金剛；
心行禪定隨緣化，人間一菩薩；
心行般若癡愚斷，不離世間法。

10 去仁難成名

【原文】君子去仁，惡乎成名？

居仁由義君子德　失去仁義喪人格
欲成美名只夢想　這個道理要明澈

孔夫子又說：一個想要成就君子的人，如果拋棄仁德，那怎麼能夠成就聖人的美名呢？

名利情一直以來，世人將它作為一生追求的目標。然而爭名奪利求愛情，用盡一生的精力，真能獲得的人，還真的不多，如果不能在此中去體悟來到人間真正的意義，恐怕最後的結局，都不是自己想要的，終其一生，從人間帶走的，只剩下功與過，成為下一世果報的肇因。讓我們靜下心來好好想一想，名利情是因有色身的存在，才有

價值；色身之所以能有作用，是因有靈魂注入其中，靈魂是本性的作用。

所以追根究柢，名利情的根源是本性，但我們盡一生之力追逐這些的末端，卻放著本性不去理會，甚是為了追逐更多的名利情，卻污染了本性，讓我們無法明理回歸本位，繼續輪迴在愛恨情仇之中，而無法出離。請問這個虛名，實屬過眼雲煙，如露亦如電，如夢幻泡影，何曾是實得？

但不明白人間實相的凡人，往往就沉迷於其中，而且樂此不疲，不知自己已經正在造業，直至業報現前，想要脫離都已經來不及了。有德的君子，當知道來到人間的意義，那是上天給予我們人類，因上世累積德量，足以擁有人身，才能夠獲得脫離苦海的良好機會。

這個機會也就是在生死輪迴中，能夠修道修心找回本性，這也是聖佛仙真來到世間，度化世人最重要的目的，期待世人個個能夠了脫生死，回歸自己的本位，以成就聖佛仙真的聖名。並非是在人間博

取功名利祿愛情的短暫享受，而是要腳踏實地，積得仁慈之德，做到實至名歸、名副其實的聖名。這是明理實修得來的，而非沽名釣譽所得。

因而平時在生活中，必須要從自己的言行舉止自我觀察，自我調整，從心做起，等到心性都能淨化而智慧開啟的時候，五常德之首的仁德，自然能從本性中自然流露。如果不能知道從心淨化做起，以明心見性，行仁德於生活中，恐怕有些人在修行只追逐修行之名相，而沒能真修行，如此背道而馳，要成就聖名，恐怕是緣木求魚，甚至自陷苦海落入三惡道，給自己帶來困擾，還引導別人走向錯誤的道路，將來受到果報的懲罰，是難以想像的殘忍。

《左傳·宣公二年》載：「人誰無過，過而能改，善莫大焉。」神仙打鼓有時錯，腳步踏差誰人無；人非聖賢，誰能無過，知錯能改，善莫大焉。真正要成為一位修道士，自己要能多反省多觀照多改善，知錯即改，從心出發，上天自然會給機會，古聖有一篇美辭善

文—《再出發》，足以鼓勵我們，讓我們在遇到困難無助時，成為我們的強心劑，其內容：

志大愿大力量大，犧牲奉獻是無價，願意為眾生而走天涯我不怕。
肚大量大福氣大，凡事拿得起也放得下，快樂修道沒有牽掛，笑哈哈！
再出發再出發吧！人生用心來規劃，不必在意風涼話，向目標邁開大步伐。
不要怕不要怕呀！天助誠心的你我他，清靜生出妙方法，真心可把人感化。
天大地大眾生大，成人之美最偉大，好心善良不是傻瓜，是菩薩。
心細膽大前程大，理念正確態度佳，光明美好信心一併激發，樂哈哈！
再出發再出發吧！用心勠力法舟駕，不怕雨大風又颳，不怕太陽曬融化。
要出發要出發啦！匯聚大家的才華，互相協調心融洽，成績超讚天人誇。
再出發再出發吧！若不成功不作罷，功夫不是三兩下，那決心不是一剎那。
不要怕不要怕呀！天助誠心你我他，清靜生出妙方法，真心可把人感化。

11 君子不違仁

【原文】君子無終食之間違仁。

孝弟乃為仁之本　君子無終食違仁
中庸之道要牢固　小人難言謹行慎

孔夫子說：真正的君子，是不可以在一頓飯短暫的時間違背仁德的。

「君子」在儒家的思想中，代表高尚的人格，乃是世人道德的模範人物，尤其在孔夫子的倡導下，成為社會上德能兼優的理想人物。君子除了以行仁、行義為己任外，還需要具備兼有仁義的勇氣，在志業上有其正當性，平時處理事情還要能做到恰到好處，得體的完成中庸之道。可見在孔夫子的心目中，君子是一個具有完美人格的稱呼。

因而君子平時的言行舉止，都要合乎標準，在《論語》的篇章中，多處提及，有如「君子周而不比」、「君子和而不同」、「君子喻於義」、「君子坦蕩蕩」、「君子成人之美，不成人之惡」、「君子固窮」、「君子求諸己」…等等。尤以君子必須具有仁德，這是很基本的人格特質。

孟子在《公孫丑上篇》說：「無惻隱之心，非人也。」又說：「惻隱之心，仁之端也。」可見一個人最起碼要具備有惻隱之心的仁德，才堪稱為人，否則就沒有具備人的資格，何況君子乃是人中的佼佼者，對於仁德的認識，更要深入；對於仁德的具備，更要完整。因此孔夫子在本章要求，要成為一位君子，不得在終食之間違反仁德，這是非常嚴格的標準。所謂的「終食」，是用來比喻吃一頓飯的時間，也就是極為短暫的時間。一般而言，形容時間的短暫，有非常多的形容詞，諸如：片刻、短暫、一會兒、瞬間、剎那、彈指、須臾、霎那、眨眼間…等等，為何在此要以「終食」來比喻呢？在此或可理

解，用食來做比喻，有其特殊的意義。食物以養色身，食德以養慧命，實於世人的存活，有著重要的意義。因而在養色身時，不要為了一己之私而違反仁德，造成過多的殺業，成為終身的遺憾。平時也要多行仁道以積德，對自己的慧命，才會有正面的意義。

又「終食」，有最終的飲食，表示生命的終了，已無法再繼續飲食，所以「終食之間」或可解讀為「從出生到死亡」，也就是一輩子的每一時刻，都不可以違反仁德去行事，以免帶業往生，貽禍於下輩子；或者是禍遺子孫，貽害千萬年。這對一位想成就君子的人來說，是一件很嚴謹的事情。這也就是在提醒我們，時時刻刻要反省自己，有過即改，不可稍有猶豫或停頓，如此謹慎，才有成就君子的希望。

所以《中庸》說：「君子要安於位依本分行事，不希望做超出本分的事。處在富貴的地位，就做合乎富貴身分應做的事；處在貧賤的地位，就做合乎貧賤身分應做的事；處在夷狄的地方，就做適合夷狄地方的事；處在患難的地方，就做適合於患難時的事。君子的作為，

是可以做到處處適應而且順心如意。居於上位，不欺凌下位的人；居在下位，不攀緣上位的人。能夠端正自己，而且不奢求於他人，如此就不會招來怨恨。對上不怨天，對下不責怪人。所以有德君子是可以平常心，來等待天命的降臨；無德的小人卻常鋌而走險，時常希望僥倖獲得非分之財。」這一段內容，就是提醒我們，要成為一位君子，做到「戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞」，要能慎心物於隱微，遏意惡於動機，如此的慎獨，才可做到「無終食之間違仁」。

在此古德有《真君子》一文，可輔助我們建立君子的人格，有空可以慢慢玩索體會：

有雅興賞花嘆月，更要有雅量容人愛物；
有閒情吟詩撫琴，更要有真情待人接物。
失去美麗善良的人性，一切不過是虛幻罷了。
勸君莫做俗雅士，當做一個真君子。

12 造次與顛沛

【原文】造次必於是，顛沛必於是。

匆忙之間易犯錯　遇到困頓莫偏左
顛沛流離自磨練　認真學習莫懶惰

孔夫子總結說：真正的君子，在急促倉皇時，必然還是依附著仁德；在顛沛流離時，必然還是依附著仁德。

俗語說：「真金不怕火煉，樹正不怕影斜。」要成就君子的風格，也必須要經過世事的考驗，在逆境中展現屹立不搖的精神，讓世人有欽佩敬重的理由，才能流傳千古。是以家貧才能證驗孝子，國亂才能證驗忠臣，世亂才能證驗聖人。尤其一位君子人才的產生，必然要經過嚴格的磨練與選拔，在出類拔萃中獲得菁英，自古來歷史有許

多的見證。

孟子在《告子下篇》說：「舜帝從田野中發跡，傅說從築牆的工作中被提拔，膠鬲從販賣魚鹽中被推薦，管仲從管理獄政中被選用，孫叔敖從偏遠的海邊被選用，百里奚從畜牧業中被買來。可見上天要將重大的責任，降在那人的身上，必定先使其在困苦的環境中磨練心志，勞累其筋骨以鍛鍊體魄，並讓他在饑餓的情況下健壯其體膚。使他遭受困窘空乏的折磨，製造許多不順的遭遇，使他面臨心煩意亂的情境，來磨練他的心性，堅定他的性格，增加他應事的能力。」

孟子又在《滕文公下篇》說：「能居住在天下最寬廣的仁宅，能站立在天下最中正的禮位，能行走於天下最廣大的義路。當得志的時候，能與百姓並行；當不得志的時候，能夠獨行於正道。富貴時不能淫亂其心志，貧賤時不能改變其心志，受到威武時不能迫使他屈服，這樣才能稱為大丈夫。」這裡的大丈夫，就等同是君子，要能接受環境的挑戰與磨練，從中能有所成就，始能培養出君子的人格。

孔夫子在此說：「造次必於是，顛沛必於是。」所謂的「造次」，是指一般人在面臨時機緊迫，非常倉促的情況下，因欠缺慎重的考慮，容易出現魯莽的行為，使得心情變得複雜，沒能穩定心情，場面因而更加混亂。所謂的「顛沛」，是指一般人處於世道衰微，或受到人事挫折的時候，容易造成情緒激動，六神無主，因而產生東倒西歪，到處流離失所的情況。造次、顛沛，都是定力不夠，無法面臨環境的考驗，所造成的現象。所謂的「於是」，是指無論面臨任何環境，遭受任何的阻礙與打擊，依然能夠保持足夠的定力，依循仁義道德行事，如此才有資格稱為君子。

藍采和大仙在《歷煉》中說：「自古以來，凡是能夠千古流芳的豪傑之士，都是經過血枯淚盡的磨煉得來；歷代所有聲名高尚的賢豪志士，都必須經過艱難困苦歷經危險中成就。所以能行走於寬敞的康莊大道，絕對不會是一直沒有走過崎嶇的道路；如今能獲得永恆的光輝，也並沒有經歷過黑暗的時期。在修道的過程中，經歷窮通、否

泰、順逆、夷險，只有通過這些考驗者，才能知道轉圜的方法。猶如鯉魚能觀察水勢而力爭上游，鴻鳥能抉擇風勢而逆風飛翔。能藉逆流順上，更能顯出其游技高超；能藉迴風飛翔，更能顯出其奮力邁進。有志之士要以精誠的精神，廣佈道德推行仁義，以智慧勇敢去征服困境。」能經一番寒徹骨，方得梅花撲鼻香，正是君子引以為豪之處。

自古以來，凡是要成就君子的人格，都必須要經過一番的歷練，才能夠有所成就。古德提供《真修者》一文，以作為參考：

真修者，有道氣不俗氣能超凡；
真修者，有朝氣不洩氣能發展；
真修者，有和氣不生氣能耐凡；
真修者，有勇氣不鬥氣能承擔。

13 好仁惡不仁

【原文】 子曰：我未見好仁者，惡不仁者。

好仁者孔子未見　惡不仁人間未現
社會風氣所使然　願修心加以改變

孔夫子說：到目前為止，我還沒有見過真正喜歡仁德的人，也還沒有見過真正厭惡沒有仁德的人。

孔夫子在這一章所說的內容，顯然已經體會到仁道，在人間已經很難見到，以至於造成禮崩樂壞，道德淪喪，人心不古的具體沉淪現象。所謂的人心不古，這個「古」字，是由十與口的結合，十為宇宙中心真理的會合處，是大道的本源，大道從此出口，化成本性居於萬物之中，因而是一切最古老者，為大道的本源。由於世人從大道出生

後，攀緣於外境，受到塵境的污染，以致於離正道愈來愈遠，因而人心愈來愈不古，所以才說：「我未見好仁者，惡不仁者。」

人心出自於本性，本性出自於大道，人心從本性流露出來的五常德，為首者是「仁」。仁都已經不見了，接著義、禮、智、信，漸漸消失，人間產生浩劫，就無可避免了。要挽救人性，於平時生活中倡導仁道是非常正確而重要的。因而孔夫子在《論語》中談到「仁」字，計有109次之多，顯然成為推動儒家思想的中心，也是挽救人倫道德的重要課題。由於仁藏於生活中，可應用於各處。如今我們要學習仁道，可從孔夫子對於當時學生詢問，有關於仁道的部分，在其因材施教的解說中去尋找。使我們更能明白仁與不仁的情況，從中辨別而付諸實現，庶乎可正確行於仁道。

我們綜合來討論孔夫子在《論語》所談的「仁」，共有七種說明：

（一）仁在內心：《里仁篇》子曰：「里仁為美，擇不處仁，焉得

知？」要時常將仁存於心中，久而久之，仁德自然能在生活中流露出來。

（二）仁須常持：《述而篇》子曰：「仁遠乎哉？我欲仁，斯仁至矣。」要時時將仁德的善念保持在心中，自然可成就聖賢。

（三）仁是自約：《顏淵篇》顏淵問仁，子曰：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己，而由人乎哉？」顏淵曰：「請問其目？」子曰：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」顏淵曰：「回雖不敏，請事斯語矣。」平時自己在視聽言動當中，最容易犯錯，損及仁德，因而平時在起心動念要能夠反求諸己，有過即改。

（四）仁無分別：《里仁篇》子曰：「不仁者，不可以久處約，不可以常處樂。仁者安仁，知者利仁。」有智慧有仁德的君子，能以平常心處於貧窮與富貴，而不起分別心。

（五）仁愛人己：《雍也篇》宰我問曰：「仁者，雖告之曰：『井有

仁焉。』其從之也？」子曰：「何其為然也？君子可逝也，不可陷也；可欺也，不可罔也。」仁者必有智，既能救人，也不會被欺騙。

（六）仁要謹慎：《顏淵篇》仲弓問仁，子曰：「出門如見大賓，使民如承大祭。己所不欲，勿施於人。在邦無怨，在家無怨。」仲弓曰：「雍雖不敏，請事斯語矣。」仁德是合乎人性及社會環境的，只要能謹慎於言行，自可營造和諧。

（七）仁可傑出：《述而篇》子曰：「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」平時能於道、德、仁、藝四者下功夫，當可成為傑出的君子。

可見仁德在生命中扮演非常重要的角色，有了仁，可以擁有美好的本性，可以顧好身心靈，可以經營好家庭，可以使社會安定，可以使國家富強，可以使世界太平，可以使靈性回歸本位，居仁里，卻有多重美好的效果，何樂而不為呢？

14 好仁無以尚

【原文】 好仁者，無以尚之。

好仁者最為高尚　有德者令人讚賞
有為者道德周備　無為者心智不盲

孔夫子接著分析說：真正喜好仁德的人，在其心目中，沒有比仁德更為高尚的了。

真正喜歡一件事物，當以此為最重要，當遇到有多樣選擇時，一定會將其他的事物排除在外，獨以自己目前最喜愛的為最重要。從其言行舉止當中，自然可以感覺得出來。他會在平時將此事物放在心上，在與人談論時，會經常掛在嘴邊，動不動就會提起這件事物，日思夜夢都有此事物的影子存在。喜好仁德的人，何嘗不是如此，仁義

道德都會在其言行舉止中頻頻出現。

然而觀察事實的真相，真正喜歡仁德的人，還是有程度上的差別，這是由於每個人對於「仁」的認知不同，因而所產生喜愛、嚮往、用心的程度，也會有差別。如同一個身體的程次，有毛、有皮、有肉、有骨、有髓，其中有天淵之別，有些人只懂得皮毛，他也只能做到皮毛；如果能真正了解精髓，當然所作所為才能夠徹底，才得以透徹究竟明白。

孔夫子在《論語・雍也篇》說：「知之者，不如好之者；好之者，不如樂之者。」如果喜歡仁德，只是在表面的文字，只能滿足眼、耳的器官，可說是知道在皮毛而已；如果能夠用心體會，了解其中的涵義，可能感受會更深一層，就會產生喜好的現象；如果已經進入心領神會，可至靈活運用的階段，那一種樂趣，並非好之者所能體會。如果對於仁德能體悟到本性具有，而且能夠隨時直率反映在現實上，還能夠圓融貫通，那就已經到了出神入化的神聖境界，有如《中

庸》所載：「所謂的真誠，是不必勉強就能做到，不用思考就能獲得，自然而然的合乎上天的正道，這就是已經到達聖人的境界了。」

這是最高尚的仁德標準，是聖人才具有的，凡人通常是想要擁有，卻望塵莫及，只因自己的障礙太大，污染太多。如果我們能夠認清事實，自己本具有聖人的特質，只是被塵污所覆蓋，願意用心去觀照，時時勤拂拭，總有一天也得以明心見性。古德說：「不怕念起，只怕覺遲。」我們雖然無法做到如惠能大師「菩提本無樹，明鏡亦非台；本來無一物，何處惹塵埃？」的頓悟，但也可學學神秀大師「身是菩提樹，心如明鏡台；時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」的漸悟。

只要目標正確，走快走慢，總有一天都會到達目標；如果目標錯誤，無論走快走慢，都無法到達目標，都會走冤枉路白費力氣。仁德的居處就在自己的心性，時時觀照自己，有錯即改，有污即除，有信心致力於此，總會找到仁德而匯入本性。

我們本具有高尚的仁德，它是大道之母的產物，時時刻刻圍繞

在我們身邊，一直在生活中出現，猶如慈母的手，一直在照顧著襁褓中的嬰兒，不曾有離開過她的關心，天天都在照顧著我們，直到我們長大，我們要懂得感恩與回饋，真正的回饋母恩，無論是先天靈性之母，或是後天色身之母，我們能夠修成正道，成佛成聖成仙，才能以最高尚的仁德來滋潤利益大眾，這就是盡孝。古德有一篇《母親的手》之好文，鼓勵我們，在修行積累仁德時相伴：

我有你們的歲月，是最美麗的時節；
這種甜蜜的感覺，勝過擁有全世界。
心甘情願的堅決，為我付出不分晝夜；
倍受疼愛的感覺，永遠永遠不會抹滅。
親愛爸媽我真的很感謝，如何才能夠回報這一切；
唯有以孝順和體貼，讓你們呀滿足喜悅！

15 不仁不加身

【原文】惡不仁者，其為仁矣，不使不仁者加乎其身。

真正仁者能無為　惡不仁者心無愧
其所行仁自惕厲　對於不仁知敬畏

孔夫子又說：真正厭惡沒有仁德的人，在其平時實行仁道時，就不會有不仁道的言行，加在他的身上。

俗語說：「斬草不除根，春風吹又生。」想要清除劣根性，如果沒能把握除惡務盡的原則，必然留下許多後遺症。既然知道不好的習性，將來一定會害人害己，為何不早日清除乾淨呢？就其原因，不外乎認識不清，果斷力不足，還有貪小便宜的心態，以為可以獲得一些意外的利益，結果為了得小利，卻阻礙了大事的成就，這是很划不

來的事情。在此文中，孔夫子提醒我們，既然厭惡不仁慈的人，其所作出不仁慈的事情，顯然有違背天理良心，如果不能及時清除改善，必然衍生許多意想不到的後果，帶來無窮的禍患，這是非常不智的行為，而且會產生許多不好的因果報應，給自己帶來許多困擾，有百害而無一利。只要是正常人都明白這個道理，那為何會做不到呢？有許多事情，正如古德所說：「三歲小孩都知道，八十老翁做不到。」這種情形給我們帶來一生的不順利，為何我們不能早日覺醒呢？不仁的事情，不在己身出現，必然不會受到不仁惡果的恥辱。

《繫辭傳》說：「善行不累積，就不足以成名於天下；惡行不累積，就不至於招來殺身之禍。小人短視，以為行小善沒有利益，就不肯去做；以為小惡無傷大雅，就不肯去悔改。最後到了惡貫滿盈而不能掩飾時，已經是罪大惡極而無可救藥了。所以《周易‧噬嗑卦‧上九爻辭》說：『等到罪大惡極，枷鎖上身掩沒兩耳時，那真是凶險至極了。』」好的行為習慣要保留，不好的行為習慣要速除，這不要成

為交談的理論，也不要成為炫耀口才的主題，應該要落實在自己的日常生活當中，才能真正有所受益。

俗語說：「預防重於治療。」花一些時間精神與金錢去鍛練好身體，保護好自己的健康，總比身體出了問題，再去花多些時間與更多的金錢去治療，要好得許多，還可以減少生病時的煩惱，以及治療時的折磨。有智慧的人總會事先防範，亡羊補牢，總會帶來損失。

孔夫子在《中庸》說：「大凡事情，事先能做好準備，就會成功，沒有做好準備，就會失敗；說話能事先準備，就不會難堪；做事能事先準備，就不會遇困；行動能事先做好準備，就不會後悔；修道要事先定好方向，就不會窒礙難行。」對於不仁慈的事情，不使他在自己的身上出現，品德自然就會美好。戒律能夠守得好，不會逾越天律倫理道德，自然就不會造惡業受惡報。

對於正確的觀念，要能保持不變；對於正確的道路，要永恆走下去。對於錯誤的觀念，要能及時改善；對於錯誤的行為，要能及時停

止。如此好的習慣，一定要堅持，突破一切障礙去完成。古賢有《永不退縮》的好文，提供我們參考：

就算我現在什麼都沒有，揮一揮衣袖，最少我還有自由。
重新來過，大志向誰能奪，雖然有挫折，我永遠不退縮。
看重我自己，妄自菲薄不可以；
平平心靜靜氣，了了分明莫忘記。
手拿一枝筆，面對人生的試題，
一二三，三二一，頭腦清楚來分析。
把佛前的諾言，好好的回憶，到底做了多少想仔細？
我要真心付出，努力再努力，開創一片美好天地。

16 未見力不足

【原文】 有能一日用其力於仁矣乎？我未見力不足者。

天天行仁好積德　努力實踐以貫徹
力不足者子未見　自謂不能實塞責

孔夫子接著又分析說：世上能有這樣的人，一日之間能盡其力量去實行仁道的嗎？到目前為止，我還沒有看到心力不足的人。

《諺語》有說：「天下無難事，只怕有心人。」世事成功的基礎，在於有恆，能堅持將事情做好，才有成功的希望。然而觀之周圍的人事，許多失敗的人，都是受到挫折，禁不起考驗，造成半途而廢的現象。此等人不但不檢討自己失敗的原因，還想出許多理由來自圓其說，以取得別人的諒解，為自己開脫責任，以為如此就是自己懂得

應事。雖然如此的作為，可以免除一時別人對自己的指責，暫且使自己沒有壓力。但就人的一生來說，那是給自己挖陷阱，讓自己沒有勇氣面對現實的考驗，使自己成為懦弱一族，讓自己沉淪在失敗的溫柔鄉，一輩子就如此混過，真不知道自己來到人間的責任與使命。

《論語・雍也篇》記載：冉求說：「我並不是不喜歡老師所說的道理，是我的能力不足以實踐。」其實他是想藉這種說法，希望老師能同情他，原諒他，但孔夫子的因材施教，從來不放過對學生教育的任何機會，所以孔夫子馬上回話說：其實能力不足的人，早已半途而廢，不在我這裡學習了。如今是你畫地自限，不願意努力學習。

人人具有佛性，只是因為累世塵污的覆蓋，使得寶貴的佛性不見了，其實只要我們好好去體悟，他仍在我們身上，只要好好反省，時時清除本性的障礙，總有一天能會見自己的佛性。但其中的過程，以凡人要去認知，實在有困難，如果沒有明師指引，恐怕很難找到。自古以來，修成正道的聖佛仙真，在找回自己本性的過程中，總要艱辛

走千里尋明師，萬里去求開竅的口訣，任誰也免不了。凡人為何做不到？就是不願意去做，怕吃苦，因而經常乞求神仙讓他成就，卻不知道「神仙本是凡人做」，只因「凡人心不堅」，所以無法成就。

仁德本是人人具有，只是世人不去察覺，所以放著寶物，卻不知道使用，有如被放失了一般，只要我們知道去追尋，自然可以獲得。誠如孟子在《告子上篇》說：「仁，是指人應有的居心；義，是指人應走的道路。捨棄正道而不走，喪失善良的本性而不尋找，真是悲哀啊！人有雞狗走失了，還知道去尋找；然而心性走失了，卻不知道去尋求。求取學問的方法沒有其他，就是要找回放失的良心而已。」

在社會上有些人想做事情，卻一直沒有時間、能力、機會去完成，因而常對人說「心有餘而力不足」，乍看之下，好似這種人很有心想要把事情做好，卻一直沒能做好，有可能就用此話來搪塞人家。其實，這是對自己的能力沒有信心，未能堅持把答應人家的事情去完成。如果不好好反省自己，改善待人處事的方式，恐怕最後成為多諾

寡信的人，尤其對自己的人格是有損傷的。平時要謹言慎行，做得到的事情才答應，做不到就不要答應，既然答應了，就要想方設法去完成，不得言而無信、信口開河。

仁德是人人本來具有的，不假外求，只要肯努力去開發，沒有不能的。最怕是信心不足、毅力不夠，為山九仞，功虧一簣。孔夫子說：「有能一日用其力於仁矣乎？」，是在提醒世人都沒有耐心，能在仁道上去實踐一天的人，幾乎看不到。又說：「我未見力不足者。」是說世人的實行仁德的能力都夠，卻都沒有信心或不用心，當然就見不到這種人了。

古德有《言行謹慎》一文，可給我們修行路上鼓勵：

一言不正，可啟萬人之譏；一行不正，可引萬人之責；
一身不正，可惹萬人之厭；苟言必結恨，兩舌必增罪；
妄語必損譽，綺語必致殃；惡口必遭辱。

17 有之未之見

【原文】蓋有之矣，我未之見也！

努力不足說不能　敷衍其事怎有成
子曰未見習性惰　若能醒悟效率增

孔夫子總結說：或者是有心力真正不足的人，但至今我從來沒有看過就是了。

孔夫子在《論語・衛靈公篇》說：「辭，達而已矣。」言辭最重要是在表達心意，達成溝通而已。所以言行舉止重在誠信，使人能因表達而產生良好的溝通。因此說話是非常重要的一門功課，既能使人產生祥和之氣，還能達到圓滿的結果，互相之間不因溝通不良而起衝突。在言語的表達中，切記不要把話說死了，說絕了，讓自己或別人

將來沒有轉圜的餘地，因而互相之間都被困住了。夫子這句「蓋有之矣，我未之見也！」顯然沒把話說絕了，因為事情可能出現其他的情況，只是我還沒看見或聽到而已。孔夫子的這句話，足以讓我們終身學習，其中的真諦與內涵，同時也展現夫子的高尚品德，連一言一行都非常謹慎，不敢有所怠慢。

有些人說話比較主觀，自己認為沒有就沒有了，根本沒想到自己的見聞沒有那麼廣闊，就斬釘截鐵的說不可能有，有時候真的出現了，又如何自圓其說？世界之廣，事情之多，有時並非我們都能知道，因而說話能夠保守、含蓄一些，總是好一些，避免與自己所說出現不同的情形，產生尷尬的場面。說話是一種藝術，除了能表達心聲以外，對於所表達的內容，與說話時的情緒，都會直接影響溝通的效果。有些人說話，讓人感到有希望；有些人說話，卻讓人感到絕望。有些人說話，讓人心生歡喜；有些人說話，令人感到憤怒。有些人說話，井然有序；有些人說話，雜亂無章。這些都會影響到自己表達心

意的效果，與別人對我們的評價。

因而從孔夫子的言行舉止中，可以體會出其謹言慎行的態度，讓我們了解至聖先師的言行風範，其中還有多少學問，可以讓我們靜下心來去體會。夫子曾在《論語‧衛靈公篇》說：「可與其人談話，卻未能與其談話，就是失人；不可以與其談話，卻與其談話，就是失言。有智慧的人，既不失人，也不會失言。」可見話是不能隨便亂講的，以免造成終身遺憾。又在同篇說：「對於自己的過失，要嚴加責備；對於別人的錯誤，應當從寬處理，就可遠離怨恨。」這是說話遠離災禍的方法。又說：「整天與人廝混，卻未曾說出一句合於道義的話，還喜歡賣弄小聰明，這種人實在很難有成就。」從人身上察言觀色，可以知道其是否有成就。又說：「君子不單憑說話就舉用人，不因人的身分而廢棄他的言論。」這要從言論的內涵與實用性去採用，而不能只憑外表的判斷。又說：「我平時對人的評論，有誰受到毀謗？有誰受到讚譽？如果我有所讚譽，一定是經過考察過的。這些受

到讚譽的人，都是夏商周三代以來，依循正道行事的人。」這是說話負責任的態度，有證據才說話。如同天律的運行，善惡的報應，都是依據事實論斷，從無差錯。

孔夫子最擅長的是因材施教，這是要在平時對人觀察入微，從外表的言行舉止，探知其內心的世界，然後對症下藥，百無一失，這就是聖人的智慧。譬如在《為政篇》以「無違」回應孟懿子的問孝，以「父母唯其疾之憂」回應孟武伯的問孝，以「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養，不敬，何以別乎？」回應子游問孝，以「色難。有事弟子服其勞；有酒食，先生饌，曾是以為孝乎？」回答子夏問孝。對不同人所問的孝，回答的內容也不同，但都是針對他們不足而教育之。可見孔夫子平時對學生作深入的觀察，才得以做到最貼切的因材施教。

18 人過各其黨

【原文】子曰：人之過也，各於其黨。

世人習性何其多　習慣成性易墮落
類型不同誤人同　知所改善自遠過

孔夫子說：每個人所犯的過失，都有其各自不同的類型。

俗語說：「人非聖賢，孰能無過，過而能改，善莫大焉。」台灣有一句俚語說：「仙人打鼓有時錯，腳步踏錯誰人無？」這些都是在提醒我們，平時犯錯的機會很大，縱使是聖賢仙佛，有可能犯錯，但最可貴的是，知錯能改，善莫大焉。但一般凡人愛虛榮，為了顧全面子，在犯錯時，不承認、不檢點，還變本加厲，將過錯往別人身上推，這將使過錯永遠存在身上，而且與別人常起爭吵。如此不但敗壞

自己的德行，還與眾人為敵，這種行為給自己帶來無窮的禍患。世人如果不能靜下心來虛心檢討，恐怕過錯多了，將自己壓垮，到了一無是處時，將陷害自己於苦海深淵，永難出離。

九天玄女元君在《治心消孽真經》說：「無心犯錯，稱為『過』；有心犯錯，稱為『惡』。過失是出於自己不知道，罪惡是因為有所倚恃而造成。所以有過失的人，上天允許他改過自新，自然有懺悔的條例可以依循；對於那些恃勢造惡的份子，必然降貶到陰府去懲罰，所以姦淫招禍的天律報應很難寬恕。要不然，上天本具好生之心，怎會將人出生之後，又反而將其殺害呢？」可見無心犯過，與有心造惡，其類別層次不同，所遭受的業報也不同。

是以元君在此經又說：「《尚書・太甲篇》說：『天作孽，猶可違；自作孽，不可逭。』強調自作的罪孽，是無法逃避天律的懲罰。這並非是上天想要殺人，實在是自己造孽的因素所引起。所謂的『孽』，是惡業的累積。如果堅持造惡業而不悔改，所造的罪孽不就

是會更嚴重嗎？世人何必那麼辛苦，自尋煩惱，自招災殃。這些災殃有時報應在自己身上，有時報應在子孫後代，最後導致無窮的禍害，到處流竄，災禍一波一波襲捲而來。」惡性不改累積成罪孽，報應更為悲慘，能不重視嗎？

元君接著又分析說：「因為累累自造罪孽，導致遭受刀兵劫、水火劫、瘟疫劫，不但造成自身難保，而且還貽害子孫。《易經．坤卦．文言》說：『累積不善的人家，必然會遭受災殃。』災殃如果還未受盡，家道必然無法昌盛，說起此事真是令人十分嘆息。而且每個人都具有天生的良心，都各具有本性的理智，能夠斷除無明，知道何者是罪惡？然而還故意去做的原因，無非是喜好貨利的妄心，障礙自己的良心，追求聲色障礙自己的良心，因此造成良心困擾不安，還不斷的沉迷於其中。」可見每個人所犯的過錯，其類別層次不等，所遭受的報應也不同。

元君又說：「如果貪癡癡愛的念頭過於強盛，因而產生顛顛倒倒

的情形，沉迷於其中而無法覺悟。如此就會漸漸養成貪婪的習性，因而產生苛刻剝奪的罪惡；又會漸漸養成邪淫放蕩的習性，因而產生奸詐邪惡的罪惡；又會漸漸養成猖獗狂妄的習性，因而產生強暴橫逆的罪惡。而且，過於傲慢狠毒，必然形成暴虐的惡性；過於殘忍，必然形成險毒的惡性；過於輕薄，必然形成詐騙隱瞞的惡性；過於犯法作亂，必然形成狼吞虎噬侵犯他人的惡性。」惡性重大，是由於不知反省悔改，是以無法找回清淨的本性，難以出離苦海。

世人受苦之時，當要覺醒，倍具信心，改過向善，才得以出離苦海，返回清淨的本性。古賢有《信心的牆》一篇，可時時陪伴我們：

信心的牆，來自天心的水泥和磚；
信心的牆，能抵抗眾生的埋怨；
信心的牆，能守住眾生直到無怨無悔；
信心的牆，只為真理而犧牲奉獻。

19 觀過斯知仁

【原文】觀過，斯知仁矣

觀照過錯知改善　不知改善卻傲慢
仁者犯過必有因　撥雲見日心舒坦

孔夫子接著又說：只要觀察每個人所犯的過失，就可以知道，他的居心是否有仁德了。

綜觀世人的言行舉止，在犯了過錯之後，每個人的感受與反應各有不同，也因此可以了解一個人的個性與修養。有些人因不知道而犯錯，經人提醒後，心生懺悔感激不盡；有些人經提醒後，充耳不聞，我行我素；有些人經人提醒後，卻怒目相向，伺機報復。從其表現，可知道此人的品德。所以孔夫子在此說明：「觀過，斯知仁矣。」觀

察一個人在面對自己的過錯，如何去處理的態度，是否仁慈？還是殘暴？是應付了事？還是認真處理？這些都有關係到一個人的人格與修養。

孟子在《公孫丑上篇》說：「子路，人家告訴他的過失，他很高興接受；禹帝，聽到好的言辭，就給人行禮。大舜有其偉大之處，遇到善事，就能夠認同別人，捨棄自己的不足，學習他人的長處，來改善自己的缺失。從他種田、燒製陶器、打漁，一直到當帝王，沒有不是採取他人的長處。採取他人的長處來改善自己的缺失，是形同幫助他人行善。所以君子的美德，沒有比幫助他人行善更偉大了。」以他人的長處，當自己的長處，改善自己的短處，還懂得讚歎他人，這正是學習當聖賢的行為。

常聽人說：「聖人過多，賢人過少，小人無過。」由於聖人以天下為己任，擔當天下人的過錯，所以過多；賢人敢做敢當，承擔一個人的過錯，所以過少；小人推卸責任，不明事理，不辨是非，不以為

過，所以自己以為無過，有過都是別人犯的，自己推得乾乾淨淨，由於不想承擔，不想改善，所以在事實上是罪過最多。

九天玄女元君在《治心消孽真經》說：「至聖先師孔夫子在《論語・衛靈公篇》說：『有過失而不改善，才是真正的過失。』如今我所希望世人的，犯了過失之後，無論如何憂懼？無論如何詳明？只要犯了口過，事後知道了，就不應該再重蹈覆轍；只要犯了身過，過後已經察覺了，就不應該重返迷途。已經過去的事情，無法勸阻；未來的事情，還來得及應變。」上天是慈悲的，只要我們願意認錯改善，都會給我們機會。

元君接著又說：「為何要守口如瓶呢？是恐怕滿瓶之後，容易四溢；為何要持身如玉呢？是恐怕玷污了之後，很難再將其磨亮。所以在未犯過之前，要先謹慎反省，不要讓過失在不知不覺中成長；並且要痛加懲戒已經犯的過失，不要讓它重覆發生。所以改除過失是一個大關鍵，因改過而知道懺悔，因懺悔而要求減少過失。如此下去，自

然就沒有過失。雖然不敢說，這樣就沒有大過失，但也可以接近沒有大過失了。」這是君子修身養性的態度，時時反省自己，改善自己，才得以有成就聖賢的希望。

具有仁心的君子，當時時刻刻不忘記在接觸人事物時，多反省每一句話、每一個動作，這當中是否有不妥善之處，使自己能夠一次比一次進步，一天比一天明理，如此日積月累，當會有所體悟，成就聖賢的能量，就在其中累積。古聖有《拾取受忘》的好文一篇，正對我們想要修成仁人君子的幫手：

拾一味道心，行道化愚迷；
取一份真誠，行道施法雨；
受一點感動，行道三不離；
忘一點苦楚，行道德風被。

20 朝聞道夕死

【原文】子曰：朝聞道，夕死可矣。

生死大事要知曉　得聞大道解玄竅
朝聞夕死無牽掛　孔夫子曰要明瞭

孔夫子說：早上能夠聽聞並澈悟真理大道，已經了無牽掛了，即使是晚上死了，也可以無所遺憾了。

世人出生於人間，難免一死，如何的死法最為正確完善，正是來到人間的一大課題。為何要來到人間？如果未能清楚明白，可能就渾渾噩噩過一生，用了一輩子的時間精力去追逐名利情，或者世人以為有所收穫，卻不知道在與人爭奪的當中，種下了許多因果業力，成為來生落入六道輪迴的重要因素，永沉於苦海，難以出離。這是因為心

性已經迷惑了，不知人身難得，不知借著人身好好修行悟道，以親證本性回歸本位，白白浪費這個寶貴的機會。要如何親證本性，正是孔夫子在此所說的聞道。

所謂的「聞道」，因「聞」的方法不同，所證的境界也不同，有用耳聞，有用心聞，有用靈聞，有用性聞，以為是否真悟入正道？用耳聞稱為外聞，只以身上的耳器聽聞，未能入心，一耳聽進，另一耳隨出，未能入心省察，對悟道難以起作用，這是凡人之聞，也常因此擾亂心境，讓自己不能安心，從而衍生許多因果業力，造成輪迴不已的現象。這是不懂得借境修心，卻因境擾心所產生的現象。如能借境修心，進而修靈、修性，如能回歸本來真面目，才是這一輩子來到人間最有意義，最重要的事情。真能如此，那無論何時離開人間都無所謂了，因為我們善用此身了願了業，清淨本性以回歸本位。

諸佛為了一大事因緣，才來到人間，與眾生結善緣，六祖惠能大師在《壇經》說：「什麼是一大事因緣呢？經文上說：『諸佛世尊，

都是為了一大事因緣，所以才出現於世間。』所謂的一大事，就是佛的知見。世間的人，心向外迷惑執著於一切相，向內迷昧執著於空相。如果能夠面對一切相而不執著於一切相，面對空相而不執迷於空相，就是內外都不被迷惑了。如果能夠覺悟此一法門，在一念之間，心地開朗，這就是開佛知見。」

惠能大師接著又說：「這佛，就如同覺悟。這覺可分為四門：開啟『覺知見』，顯現『覺知見』，證悟『覺知見』，契入『覺知見』。如果聽聞開示，便能悟入，這就是佛的『覺知見』了，如此『本來的真性』就能夠顯現出來了。你要謹慎，不要錯解經中的意義。看到經典上佛說『開示悟入』，就以為『佛之知見』是說給佛聽的，我們這些凡夫俗子是沒有分的。如果做這樣解釋，那就是在毀謗佛經，汙衊佛祖。」

六祖又說：「祂們既然是佛，已經具備佛之知見，又何必要開佛之知見呢？你現在要確信，所謂佛的知見，就是只有你自己的本心，

心外就沒有別的佛了。因為所有的眾生，自己蔽障了光明的本性，貪求喜愛六塵的境界，被外境的塵緣，干擾內心的清淨，甘願受外境的差遣，只好勞累那佛陀從正定中出來，以種種的善巧方便，苦口婆心的勸化，希望眾生能夠放下，息滅一切妄想執著；不要再向外貪求塵境，能做到與佛同等的境界，所以說開佛知見。」當能開佛知見時，面臨死亡就不會恐懼，此生也無遺憾了。

修道以修心，聞道以靜心，這些都要在平時生活中，自己去親證，才得以覺醒本性，回歸本位。古德有《真修實煉》好文一篇，提供修道士參考：

真心實意士弘毅，修道辦事奠根基；
真功實善無為做，修心辦正不偏倚；
真我實德智仁勇，修養辦道合天意；
真信實學道精進，修慧辦功踏實地。

21 志道恥衣食

【原文】子曰：士志於道，而恥惡衣惡食者，未足與議也。

修行人有志修道　惡衣食卻成困擾
此行為違反戒律　如何能將道固牢

孔夫子說：一個有志於進德修業的修道士，對於平時沒能得到美好的食衣住行而感到恥辱，這種人就不足以和他談論人生的真理了。

春秋時齊國宰相管仲在《管子・牧民篇》說：「百姓日常生活的糧食充足，才能夠顧及到禮節；每個人能夠豐衣足食了，才能重視榮辱和恥辱。」這是對一般人而言，但當衣食足時，如果不知道節制，恐怕飽暖思淫慾的念頭一起，走上錯誤的第一步，道德的防線崩潰，就難有回頭之日，這是身為修道士要時時謹慎，引以為戒的事情。

黎山老母在《明燈真經》說：「從古到今，雖然修道的人很多，為何成道的人卻很少呢？其中的弊病有三種：生活在凡塵世間，卻貪戀榮華富貴，不肯樂善好施，胡作非為，視錢財有如生命，不知道反省懺悔，這是第一種弊病。心中只想追求稀奇怪異，迷惑於旁門左道，不尊敬師長，不重視道德，這是第二種弊病。有些人是前世的冤孽還沒消盡，有些人是今世的道德有所虧損，只知道參禪打坐，卻不知道懺悔改過；三綱五常不遵守，四維八德蕩然無存，爭名奪利，沉迷於酒色之中，這是第三種弊病。」如此修道未能針對淨化心性下功夫，卻攀緣於外境，執著於名利，追求金錢物質的享受，良心之門已閉，如何與他談論修道之事呢？

世人因前世所造業不同，所以今世的命運，亦有富貧窮通禍福之別，但無論如何，真要修道的人，當要深信因果，繼而從心檢討，痛改前非，彌補過去所犯過錯，去邪道走正路，自可改善命運，還可增長德業，為將來修道成就聖賢仙佛鋪路。

黎山老母在經中又說：「人生在世，如夢黃粱，富貴貧賤，因果所定。富貴者，皆是前生勤修所得；貧賤者，多因夙世妄作而來。富貴之人，豐衣飽食，身居華廈，差奴使婢，出門轎車代行，享受前生之福。若能仍舊樂善好施，濟人之困，恤人之急，勤修陰德，廣種福田。功果圓滿，上超先人，下蔭子孫，自己亦可證果祿位。」這可供富貴修道之士修道參考，以免錯用富貴，而與修道成就聖賢無緣。

猶如孔夫子在《論語．泰伯篇》說：「對於夏禹，我不能有所指謫了。其平時的飲食清淡，然而對孝敬祖先祭祀鬼神，祭品卻很豐富；平時的衣服很粗劣，然而上朝的衣冠卻很華美；平時居住的房屋很簡陋，然而對於整治水利工程卻很盡力。」這是富貴之士修道的模範。

黎山老母又說：「貧苦之人，一生運乖，奔波四方，謀生乏術。上不足以事父母，下不足以養妻子，略有積蓄，災害及身，皆是前生帶業而來。若能克苦，改惡從善；克己利人，懺悔前業；行方便，種

福田。邪淫不為，久久修持；敦功積德，前業自消；重振門風，子孫向榮。」這可提供貧窮修道士修道參考，莫因貧賤而氣餒，自暴自棄而失去修道的機會。猶如孔夫子在《論語・雍也篇》說：「賢能的顏回啊！平常能以一碗白飯，一杯清水過日子，還居住在陋巷的舊屋中，一般人無法忍受如此的困境，但顏回一點也不改變其安貧樂道的態度，顏回真是賢能啊！」這是貧賤人修道的楷模。

古聖有《真正的愛》之文，可給真修道者注入一股真愛強而有力的能量：

真正的愛是讓彼此精進，不是讓彼此墮落；

真正的愛是讓彼此自在，不是讓彼此牽絆；

真正的愛是讓彼此清靜，不是讓彼此煩亂；

真正的愛是讓彼此快樂，不是讓彼此痛苦。

22 君子無所適

【原文】子曰：君子之於天下也，無適也。

君子之道天下通　無所敵對皆可容
心胸狹隘多蔽障　又能如何融入眾

孔夫子說：一位真正的君子，因為沒有分別心，所以對於天下的事情，不會產生敵對的心態。適，讀敵，其意思就是敵對。

敵對的仇恨心態，是由世人的分別心開始，沒有同理心，使得他人無法和我們產生和諧的共鳴，自古以來都是人類和平的毀壞者，同時也是要成為修道君子的障礙，會隔絕成就聖佛仙真的道路。真正的君子，應該知道萬物都是大道所生，萬物在大道之前都是平等，善用萬物以互相成長，是以其心胸寬闊，待人和諧，還有化解阻礙的智

慧能力。敵對的心態，出自於歧視心所產生的對立，深恐他人勝過自己，所以用盡方法去制伏毀壞他人，以為成就自己，不知如此的行為，在互相較勁下，卻成為互相爭鬥，造成社會不安定的原因。

因而想要成就君子，當要時時刻刻反省懺悔，改善不良的居心，讓自己能夠心性保持清淨，化解互相之間的敵意，永住真心，自可安然無事。六祖惠能大師在《法寶壇經》教導我們「無相懺悔」的方法，以淨化身、口、意等三業，他說：「善知識！各自隨著我的話一起說：弟子等，從前念、今念，以及後念，念念不被愚癡迷惑所染著；從前以來所造作的惡業、愚癡、迷惑等罪業，全部都懺悔淨盡，誓願當下能消滅，永遠不再生起。弟子等，從前念、今念，以及後念，念念不被驕慢誑妄所污染；從前以來所造作的驕慢、誑妄等罪業，全部都懺悔淨盡，誓願當下能消滅，永遠不再生起。弟子等，從前念、今念，以及後念，念念不被造惡嫉妒所污染；從前以來所造作的造惡、嫉妒等罪業，全部都懺悔淨盡，誓願當下能消滅，永遠不再

生起。」並要在日常生活中，實際去做到無相懺悔，才是真懺悔。

六祖惠能大師又說：「什麼叫做懺？什麼叫做悔？懺就是懺除自己以前造下的過錯。從前所有的惡業、愚迷、憍誑、嫉妒等罪過，全部懺盡，永不再生，這叫做懺。所謂的悔，就是悔改以後不要再犯。從今以後，所有的惡業、愚迷、憍誑、嫉妒等罪業，如今已覺悟，全部都斷絕了，永不再犯，這名叫悔，所以稱為懺悔。凡夫愚癡迷昧，只知道懺除以前所犯的過錯，不知道悔改以後再犯的過失，由於不知道悔改的緣故，所以以前所造的罪過，也沒有消滅，後造的罪過，又繼續增生。」一位修道君子，真能做到實際懺悔，經過一次次的改善，一次次清除不良習性，自然善與人相處，何敵之有？

真有智慧的君子，不但不會增加敵人，還能夠化敵為友，這必須要更一步的修養，才能夠做到。當然要化敵為友，首先要使對方的敵意放下，要使對方的敵意放下，必須先放下自己對對方的敵意，使他在心目中改善對你的態度，使對方能夠釋懷，等到對方能夠認同你，

然後再進一步與其交善，對方才能坦然接受。否則一廂情願的做法，自以為是的好意，只能讓對方更起疑心，更加防範而已，這並非是良策。

人人本性中都具有真善美的德行，在沒能使對方打開心門，願意接受你的言行之前，對方通常是有戒心的，因而如何將自己真善美的德行開發出來，讓對方能夠主動親近，甚至感覺到有你真好，更甚的是覺得沒有你不行時，對方就能全然接受。古德提供《真善美德》一文，可為我們平時的座右銘：

愛人不親反其仁，達其真；
治人不治反其智，達真善；
禮人不答反其敬，達乎美；
行有不得反求諸己，達乎德。

23 君子無所莫

【原文】無莫也。

先入為主有偏見　自以為是難卑謙
去除我執心胸闊　時時刻刻自勵勉

孔夫子又說：一位真正的君子，具有成熟的智慧，所以對於天下的事情，也不會有先入為主的成見。

自以為是的人，往往見識不廣，心胸狹隘，以致造成夜郎自大的心態，處處以高姿態與人來往，心中卻無一點墨水。不知道無錢財、無知識、鬧飢餓時，是假不來的，還要裝模作樣，撐高自己，等被識破後，卻一文不值。因而一位有德君子，平時對於自己的學識與修養，要多加充實，免得在需要用時，臨時抱佛腳，出現尷尬的局面。

所以孔夫子在《論語・為政篇》說：「仲由（子路）啊！平時所教導的，你明白了嗎？明白就說明白，不明白就說不明白，最後才能成為一位有智慧的人。」如果我們在生活中言行犯了「愚而好自用，賤而好自專」等自我成見去應事，容易造成不得體而遠離常道，破壞常規，災難很快就會出現。

破除自我意識形態，是讓我們心胸寬闊，智慧通達最好的方法。世人由於固守陳舊觀念，產生固執妄想的弊病，無法面對多變的時態，靈活應用在待人處事上，因而到處有障礙，由不努力想辦法突破，最後只能坐以待斃，於事無補。《論語・子罕篇》載：「孔夫子平時戒絕四樣事情，那就是不妄加猜測，不主觀武斷，不固執己見，不自以為是。」能做到這四點，起碼可以讓我們成為有智慧的人，不至於受困於生活點滴。

世尊在《金剛經》要我們除過去心、現在心、未來心等三心，去我相、人相、眾生相、壽者相等四相，還能做到應無所住而生其心，

才能讓自己灑脫自在的活在當下，並在《離相寂滅分第十四》提醒須菩提：「若菩薩心住於法而行布施，如人入闇，即無所見；若菩薩心不住法而行布施，如人有目，日光明照，見種種色。須菩提！當來之世，若有善男子、善女人，能於此經受持讀誦，即為如來以佛智慧，悉知是人，悉見是人，皆得成就無量無邊功德。」如此的修為，才是修道士應有的作為，使自己行於中道，不再互相爭鬥，使社會祥和，使自己的智慧提升，使自己的靈性淨化。

老子在《道德經》第六十八章說：「修道士服人以道理，使人能夠心服口服，心悅誠服；武夫服人以暴力，令人口服而心不服，懷恨在心。所以善於修道者，不以武力征服人；善於戰勝自己者，不會動怒；善於戰勝習性之敵者，不與習氣糾纏不清；善於用人者，要能夠以謙下待人。這就是所謂不爭的德行，這種人善用本性的能力，這就是所謂契合天意，這是自古以來，非常極致的道理。」能修到此一境界，自然與天合，而沒有一絲習氣存在。

中庸之道，其至矣乎，修道士能達於此境界，自是心胸豁達，從能耳順而達於從心所欲不踰矩，理事圓融而無所爭。古聖賢有一篇相當境界的文章，名為《海闊天空》，可以給我們修道的路途中，帶來更高一層的引導，其文：

緣從累世來，因果所安排；
愛從心上來，隨緣才自在；
人從天上來，自己做主宰。
道從無始來，清靜的人明白；
看花謝花開，看人往人來，
少計較就少罣礙；
像海寬闊氣概，像天開朗胸懷，
人生處處祥和又精彩。

24 君子義與比

【原文】義之與比。

唯理是從君子道　端端正正煩擾少
清清白白歸本性　大道義理要固牢

孔夫子總結說：一位真正的君子，具有中庸的精神，所以凡事都是完全依據正當的道理來決定。

君子的作為，必須處處合乎道義，義者宜也，行事恰到好處，以為引入中庸之道為前提。凡人由於智慧不足，雖然想方設法要成為君子，但由於底子不好，未能在平時多在心性的素養上去充實，不知真正的中庸、至善為何？只一味地想出人頭地，通常以有為的方式，拼命想要成名，結果只能落得虛有其名而已，未能真正達到無為的境

界。世人無不想當真君子，然而真君子必須有真作為，不但有為要能合乎人道，還能修無為而與天意契合，才能完美的合於中道，這就是「義之以比」的真實義。

誠如《大學證釋・述止於至善》所言：「知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。是故，君子無所不用其極。」先要知道至善之地在何處？是怎樣的一個境界？然後能盡全力使命必達，是為「止」的真諦。當知道正確的方向，順著目標往前一步一步前進，此時心情能鎮定，心鎮定之後才能靜下來，心靜才能安，當安了之後，還要慎重思慮，確認無誤之後，才能真正得以進入至善之地。所以君子在經歷這個過程，必須要盡全力，一直到真正能淨化自己，行於中道，確認安全永住真道為止。

《大學證釋》又載：「《詩》云：『邦畿千里，維民所止。』《詩》云：『緡蠻黃鳥，止於丘隅。』子曰：『於止，知其所止，可以人而不如鳥乎？』」萬物皆有靈，都是出自大道。只要不忘失本

性，都知道本性的居處，人為萬物之靈長，應該知道至善地所在之處，而要盡力找到，怎麼世人會不及黃鳥，而不知道本性的止處呢？這是孔夫子在提醒我們，不要忘了自己的本性。

所以接著《大學證釋》又載：「《詩》云：『穆穆文王，於緝熙敬止。』為仁君，止於人；為人臣，止於敬；為人子，止於孝；為人父，止於慈；與國人交，止於信。」舉周文王的為例，他是如何找到光明的至善本性？就是要各盡本分，找回自己光明的本性，其方法是：身為君王，要盡力做到仁慈；身為人臣，要盡力做到恭敬；身為人子，要盡力做到孝順；身為人父，要盡力做到慈祥；與他人交往，要盡力做到誠信。止於至善是很高的境界，但最少在人間的言行舉止，要能做到合情合理，心懷慈悲，理事圓融，使能做到人道圓滿。

佛者，覺也，使自己的本性覺醒，本性就是佛性。修道士一生學道，最重要的目標，就是找回自己的佛性。從平時生活中，淨化心性，不使沾染點滴的紅塵慾望，如此才能正確合於人道，並且入於天

道。前賢有《學佛十則》，可提供我們修成佛道的參考：

一、學佛必須忠實。
二、學佛必須孝順友愛。
三、學佛必須不貪污卑鄙。
四、學佛必須不自私自利。
五、學佛必須增大智慧。
六、學佛必須恭敬莊嚴。
七、學佛必須肯損己為人。
八、學佛必須輕財遠色。
九、學佛必須終身歡喜。
十、學佛必須救濟同胞。

25 君子能懷德

【原文】子曰：君子懷德。

進德修業莫忘懷　雖遇困頓行莫歪
中流砥柱道為重　了業了願最愉快

孔夫子說：一位真正的君子，在平時的生活中，經常念念不忘進德修業。

「德」自古以來，與君子是脫離不了干係，無德何以成就君子？那何謂「德」呢？是道所生萬物所展現出來的質量，是形容人的氣質或者事物的品質。早在戰國時期，古人就用德來代表金木水火土等五行的特性。一直以來，人們也經常用此字，來形容共同生活及行為的準則、規範、品行和品質。老子也通過德，與人、天地、萬物、自

然，來論證道與有、無的關係，以消除人們對事物的分別所產生的成見，順其自然而作為，達到無為而無不為的境界。

老子在《道德經》第三十七章說：「大道經常展現無為的精神，然而其實際的作用是無所不為。平時能夠守護好性王，其周圍的萬物將自然產生變化。如果想要以人為的慾望去運作使其變化，那將會受到萬物的反撲而產生不良的報應。此時將要以難以名狀，出自大道的純樸本性，去降伏這些妄念。這無以名狀純樸的本性，能夠使人心不起慾望，使心性回歸平靜，此時天下的一切，自然可以回歸正道。」這是大道所具有無為之德的作用，是值得世人去探究與學習的。

所謂的「懷」，其本意是「思念」，就是常常思念，其中含有倖得而不願遽失的意思。由於好不容易得到，所以很怕失去，於是將其藏在懷中，善加保護，唯恐有失。德是道所出，在萬物都具有，只因長時以來，或流失或遺忘，導致未能派上用場，沒有德的滋潤與化解，將無法產生滑潤圓融的作用，互相間產生衝突，無德以緩衝與轉

化，恐怕事態會愈來愈嚴重，終致不可收拾的地步。每個人從上天下到凡塵，都帶有靈性之母給予的「萬善囊」，內裝有孝弟忠信禮義廉恥等八件寶器，並交代不可失落，否則難以回天。此八德具足了，就是人道圓滿，當然可以成就天道。因此有志於修道者，當要時時思念，猶如藏在懷裡，在日常生活中，經常拿出來使用，以防失去。

因而「懷」的真諦，要以無為擁有，才不至於沽名釣譽而炫耀；卻要以有為使用，才能面對問題圓滿處理。人性本由大道所生，本具有如來的聖性，具足高尚而圓滿的品德，由於來到人間，受到慾望沾染覆蓋的影響，因而出現不同等次的品德，所以老子在《道德經》第三十八章說：「具有上等品德的人，通常不居其德，才是真正有德；品德淺薄的人，經常自誇其德，正是自顯其無德。具有上等品德的人，通常是順其自然，不刻意去表現自己的品德；品德淺薄的人，經常藉機刻意表現自己的品德。」

因此可見「懷」具有含蓄的品德，才能長期擁有，可適時適度

展現其德的有效作用。老子在此接著又說：「有能力預見未來的人，經常喜歡自顯其能，其實這只是知道大道外表的假相而已，如果沉迷於此，這是愚癡的開始。是以真正有品德的大丈夫，會沉靜安守於大道的厚實純樸處，不會表現在輕浮虛華的外相，因此去虛華而取用厚實。」有德要知道懷有之道，善加保護，正確使用，才能有利自己有益大眾。

見識廣博，心胸寬闊，智慧通達的君子，在其待人接物當中，從其一言一行可以感觸到其德澤的豐潤。古聖有《正確的能量》一篇，指導我們正確使用身心上本具的能量，成就真正有德的君子：

有正確的理念，可以化解考驗；
有正確的言行，可以為世楷模；
有正確的判斷，可以明辨是非；
有正確的思維，可以圓融通達。

26 小人卻懷土

【原文】小人懷土。

小人私心常貪婪　容易著境把緣攀
念念不忘著慾望　謹慎否則命運慘

孔夫子又分析說：無德的小人私心用事，在平時的生活中，時時念念不忘自己的居處及顧慮私人的安危，或者財產土地的增減。

猶如一個皮袋，其價值除了外表質量作為評斷的標準外，其中所放置的東西，更是貴賤區分所在。一個人的人格高尚與否，不能全憑外在的裝飾與表現去判斷，其所擁有的內德與智慧，更是決定一個人的品德。「懷」是心中的思念，也就是指自己的心中所存放的，由於心中所存放的東西不同，所以思想觀念也不同，平時對於待人接物的

方式也不同。當然別人的感受不同，反應也不同，因而果報也不同，所以有君子與小人的分別，都呈現在我們生活中的言行舉止。

我們可以從孔夫子在《論語》中所說，對於君子與小人的分別，因其存心，以及所作所為的相異，有幾種區別的方法，列舉於下，以做為大家在學習君子精神的參考，同時小心不要落入小人的陷阱：

一、交友不同：《為政篇》子曰：「君子周而不比，小人比而不周。」君子的品德，能以道義來結合眾人，卻不會以私利來結黨營私；小人的作為，常以私利為考量去結黨營私，卻不會以道義去團結眾人。

二、想法不同：《里仁篇》子曰：「君子懷德，小人懷土；君子懷刑，小人懷惠。」君子念念不忘進德修業，小人念念不忘的是自己的起居、財產和安危；君子念念不忘遵守國家的律令，小人念念不忘私利的獲得。

三、立足不同：《里仁篇》子曰：「君子喻於義，小人喻於利。」君

子能知道義理，小人只知道私利。

四、胸襟不同：《述而篇》子曰：「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」君子心地純潔，自然心胸坦蕩；小人心胸暗昧，自然心常存憂患。

五、處事不同：《顏淵篇》子曰：「君子成人之美，不成人之惡；小人反是。」君子能成就他人的美德，不會促成他人的罪惡；小人正好相反。

六、言行不同：《子路篇》子曰：「君子和而不同，小人同而不和。」君子能和諧而不結私黨，小人結私黨而不和諧。

七、氣質不同：《子路篇》子曰：「君子泰而不驕，小人驕而不泰。」君子的態度，安詳舒泰而不驕傲；小人的態度，驕傲而不安詳舒適。

八、志向不同：《憲問篇》子曰：「君子上達，小人下達。」君子向上達於仁義，小人向下達於財利。

九、抉擇不同：《衛靈公篇》子曰：「君子固窮，小人窮斯濫矣。」

君子在困窮時能固守正道，小人遇到困窮就反道敗德了。

十、人品不同：《衛靈公篇》子曰：「君子求諸己，小人求諸人。」

君子要求自己充實才德，小人要求別人稱讚自己。

小人的眼光短小，心胸狹隘，見利不見義，整天的思想都放在如何獲得財產？如何爭名奪利？如何攀權附貴？如何享有榮華富貴？如何從別人身上獲得利益？以為如此就是人間有福人，不知如此享受福氣，福報很快就用盡。來到人間並非要享福，而是要藉著人身來鍛鍊自己，使自己的靈性能夠從苦海中解脫，要知道人間的環境，無論順逆都是在幫助我們成就。是以《種種助力》這一篇先哲之文，可增長我們的智慧：

種種困難，皆是我練心之助；
種種危險，皆是我練膽之助；
種種煩惱，皆是我練智之助；
種種橫逆，皆是我練力之助。

27 君子能懷刑

【原文】君子懷刑。

君子守法常謹慎　時時刻刻心守貞
有過即改不稍留　清淨心性如仙神

孔夫子說：一位真正有德的君子，在平常的生活中，經常念念不忘遵守國家的法令及社會的規律。

「刑」，是指法律上處罰犯罪方法的總稱，其作用在於預防、阻隔、監控犯罪的行為，嚇阻再犯，以及預防仿效者，或是類似的行為，不使發生而使社會能夠穩定，一方面可以撫慰、補償受損害的人或其他相關的人事物。這是對於違規違法行為的預防、處罰，產生制止的作用。世人本具至善的本性，原無違法犯紀的情事，只要人人依

從正道，率性而為，一切都能和諧。然而當本性在人間接觸外境，與人事物頻繁的互動後，因受到誘惑，心性受到蒙蔽，開始偏離正道，以至於侵犯到其他人物的權益，在因緣果法的報應下，或天律以天災、地變、人禍懲罰，或國家制定律令，依法律定罪懲罰。無論天罰或人罰，其主要在安定社會秩序，使人人能盡本份依良心做事。

人非聖賢，一不小心犯了過錯，總是會有的，只要能自我反省，改善缺失過錯，懂得向人認罪並向人道歉，願意賠償損失，也就能平息事情。但當犯了過錯，自己未能察覺，經過人家告知，尚知承認悔過賠罪道歉，雖有不圓滿之處，仍能讓人接受。在人類之初形成社會時，民風純樸，各個安分守己，偶而犯錯，都能互相原諒，大家都能平安無事，和樂融融。後來人口漸多，生存不易，互相間的衝突也愈多，雖有法令的制定，也有專責的司法人員掌理，社會不但沒有因此而平靜下來，反而更為動盪不安。知法者玩法，專門研究鑽法律漏洞，於是法律訂得愈多，鑽漏洞者愈來愈刁頑，使得執法者更難審

理，如果加上執法者的偏差，做出違法違背良心的判決，失去法律的公正性，那社會怎會不亂？國家當然動盪不安，最後大家要一起承擔混亂所帶來的災難，當要慎思。

孔夫子在《論語・為政篇》說：「用政令來引導百姓，用刑罰來整飭百姓，也只能讓百姓暫時免於犯罪受罰，卻無法讓百姓有羞恥心，主動守法。如果平時能以道德來規範百姓，以禮教來化導百姓，百姓就會有羞恥心，而且能夠從心性上革除做壞事的念頭。」君子懷刑，是心中念念不忘要維護國家秩序，自己以身作則，率先守法，以為大家的榜樣，這就是君子的風範。這是由於君子的居心觀念正確，所以能成為穩固社會安定的重要支柱，處處為百姓著想，除了自己守法之外，還能勸導他人，一起維護社會國家的權益。

國家訂定刑罰，主要是給大家一個規範，使遵循規矩者能受到保障，使違背者受到懲罰而不敢再違犯。刑罰在古時候，人心純樸，尚無越軌行為發生時，只是備而不用，後來人心已經開始違背正道，所

以動用刑罰，以為制止惡性的產生，到了今日，刑罰實無法制止犯罪的發生。主要的原因，在於人心不明真理，不行正道。如今唯有從喚醒心性中善良的本性做起，才能達於刑於無刑的效果。這必須有道君子願意出來，登高一呼，如此大家一起應合，從基本的格物致知落實做起，才能漸至誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下。

孔夫子在《中庸》說：「道不遠人，人之為道而遠人，不可以為道。」道本在日常生活中，我們要用心學習，古德有《學修講辦行》一篇，可做我們日常生活學習的指導：

學道不離勤，精益求精孜孜進；
修道不離身，反躬內省日日新；
講道不離心，深入淺出句句真；
辦道不離群，廣播道種親親民；
行道不離信，慎始如終步步穩。

28 小人僅懷惠

【原文】小人懷惠。

不忘私利小人心　滿足慾望求殷勤
捨本逐末行錯亂　為得財貨卻失信

孔夫子又評論說：一個無德的小人，未能顧及公益，平時都念念不忘於私利的獲得。

此處的「惠」，是在陳述無德小人貪婪的心態，一心想要多得利益，以維護自己的權利，時時刻刻想方設法，如何得到更多的財利，只要有所得，以滿足慾望，他的心裡就高興，只要有所損失利益，心中就起恐慌，不能安心過日子，視金錢如命，拔一毛以利天下不為也。縱使有些許的付出，也是放長線釣大魚之計，成天以能獲利為思

慮，滿腦子充滿了賺錢得利的想法，卻不去思考，今生今世為何會有金錢能得富貴，乃是上世積德而來的福報，如果今世不知佈施行善積德，恐怕自消福報而一無所有。

由於小人眼光短視，心胸淺狹，眼前所看到的就是金錢財貨，沒有道義的存在，平時與人交往，也都是在利上計較，只要給一點利，就可成為好朋友，只要讓他稍有損失，就視此人為眼中釘。要與這種交往，只要投其所好，給一點甜頭，就可以成為好朋友。所以孔夫子在《論語・子路篇》說：「小人難以侍候，然而卻很容易取悅，要取悅於他，雖然不合正道，也會喜悅；等到要用人的時候，卻處處挑剔要求完美。」因為小人處處以滿足其私慾為考量，根本不會去顧及他人的權益，但終究要自食其惡果。

九天玄女在《啟智真經・財以義取章第四》說：「世間的金錢，是人生的至上寶物。金錢有利於世人，然而也有害於世人。如果不知道善用金錢，其蔽障也非常大。夫妻為了錢財，有時也會造成感情

的傷害；朋友為了利益，也會讓仁義完全斷絕。君子與小人，其人格不同的地方，就是義和利之間的分別而已。不要只以為金錢可以通鬼神，也要知道金錢也會敗壞人身及家庭。古德說：『君子愛財，取之有道。』不明此道理而行，就是貪財；要知道貪財，是萬惡的根源。」這一段話，可以成為「小人懷惠」的警戒。

九天玄女又說：「世人生活在天地之間，所造的大小惡業，排行第一且容易犯的，就是邪淫；其次，沒有比貪取金錢更嚴重的了。所以對於追求美色及金錢的慾望，要以毒害人身最深切的態度來看待。見到財貨就忘了道義，違背道理及仁德，這是小人最容易犯的過失；心胸光明正大，不貪取財貨美色，這是君子所具有的品德。世人平時應當要知道培養廉潔，來修養己身；應該要淨化心靈，來宏揚仁德。不可因貪財而沒有廉恥，不可為了利益而缺乏廉潔。天下間的錢財，擁有者皆有定數，生不能帶來，死也帶不去，這些都是身外之物，強求是毫無益處的。自古以來，千頃之廣的田地，不知道已經換了多少

主人？雖然擁有萬貫家財，又怎能如數留給後代子孫呢？自己的三寸氣一斷，萬事都變成空了。」小人喜歡懷惠者，當了解這道理，不要繼續昏沉下去，以障礙自己的智慧，毀了自己的一生。

金錢是好是壞，全憑自己對金錢的看法和用法，觀念正確，做法正確，金錢可幫我們積德造福；觀念錯誤，用法錯誤，將給自己帶來無窮的困擾與災害。世上真正有福報的人，不管有錢沒錢、有勢沒勢，當善經營自己的人生，使自己活得自在。古賢有《離苦得逍遙》一篇，提供我們經營人生的參考：

心真了一切假不了，心若假仙丹難奏效；
存真誠懷疑先去掉，貪嗔癡驕慢一概拋；
種了因緣到有果報，好與壞原來是自找；
用般若應對並返照，讓人我離苦得逍遙。

29 放利行多怨

【原文】子曰：放於利而行，多怨。

依附私利去行事　必然經常有過失
爭權奪利招怨恨　不如秉公以實施

孔夫子說：一般凡夫不明道義，經常考慮依附在私利上，去運行日常的生活，因而與人發生衝突，必然招惹許多怨恨。

世人一生為了追逐名利情，可說不舍晝夜，日思夜夢無不專注於此，但終究還是依自己的命運安排，有得有失。要知道今生的富貴貧賤窮通禍福，皆是上世所造業因，今世機緣成熟所顯現。命裡有時直須有，命裡無時莫強求。與其用心去強求名利情，不如專心去行善積德，如此才是實際而正確的作法。然而凡人不明此理，也不好好去

觀察了解得福報的方法，只憑自己意識心去判斷，做出許多錯誤的決定，卻招來許多意想不到的災禍。長期以來，迷此不悟，於世永沉惡報的苦海，難以出離。

世人在爭權奪利時，奪取者非常高興，卻帶來被報復的隱憂；被奪取者非常憤怒，卻時常想方設法去報復。古今中外的歷史，不乏因果報應的例子，皆在得福中藏禍而不自知，常以各種方式得到利益，卻不去考慮對方的感受，這禍害的隱憂就藏於其中了。世人的心中是藏不了怨恨的，必定付之報復而後快，當報復得手自以為得意時，禍害同時也就產生了。如此冤冤相報何時了呢？如果不能覺察因緣果法對人生的影響，早日投身修道、悟道，實在很難脫離苦海的肆虐。

九天玄女在《啟智真經・財以義取章第四》說：「古人說：『人無橫財不富，馬無夜草不肥。』這句話從古時傳至今日，乃是無稽之談，使得世人信以為真，把它當作做人的道理。因此形成社會上貪污的不良風氣，使得竊盜、豪奪、搶劫等壞事，不斷地出現，以致造成

社會動盪不安，人心無法平靜，真是令人感嘆啊！金錢具有萬能的力度，可以驅使人造惡或行善。如果獲得的方法正當，使用的方法正確，自然可以使福祿皆得；如果取得的手段，不合乎道義，使用時不以仁慈的心，便會招來連續不斷的災禍。世間有些奸商，全然不顧取得是否合乎廉恥，只要看到金錢，就不擇手段謀取，並不重視信用。有些人以假貨夾雜在真貨中騙人，有些人以賤貨貴賣，獲取不當利益。不知情的婦女小孩，每每受其愚弄，鄉親父老也受其詐騙。深深地希望生意人，各自誠守道德規範，不要再行詐騙，不要販賣假貨，不要貪取不當利益，不要強取暴利。」這篇經典指出許多人類在平時所犯的錯誤行為，從有利的方面來看，雖然能得一時之利益，但就長遠來看，錯誤的行為，必然造成社會秩序的混亂，將來勢必一一回報在自己身上，何苦來哉？

人間事的吉與凶、福與禍、利與害、讚與怨，這些對立的作用，都是建立在同一件事情上，因自己平時的修為不等，由此造成應事能

力不同，而有不同的感覺與反應。有修養的君子，能以平常心看待，凡事往好的方面去思考，所以不會受到傷害；沒有素養的小人，凡事著重在一己之利，因而當凶險、災禍、傷害、怨恨一到，與自己的想法大異其趣，心中難以接受，就會感到傷害很大，有如活在世界末日的煉獄中一樣，這種痛苦是自己的存心不正確所產生的作用。

凡人的想法，沒能認真體悟人生，通常比較偏激，任性誤以為率性，固執於妄念，難以中庸之道處事，所以愛恨情仇非常分明，非敵即友。有智慧的你，當作出正確而有利的選擇。今有《敵對與友善》慧文一篇，可為我們經營人生的參酌：

批評和分別帶來的是敵對，
會讓人生愈來愈貧瘠；
讚美與包容得到的是友善，
能讓心靈愈來愈富有。

30 以禮讓治國

【原文】子曰：能以禮讓為國乎，何有？不以禮讓為國，如禮何？

禮讓治國必安妥　國泰民安各得所
不以禮讓國難治　說食不飽禮何作

孔夫子說：如果一位明君，懂得以禮讓來治理國家，國家要安定有何困難呢？如果不能以禮讓來治理國家，卻只在禮法的表面上做做樣子，那又有何作用呢？

懂得禮讓，不與人爭，給自己一個清靜安寧的生活空間，這是上天給明白此種道理者的恩賜。禮讓的真諦，除了互相間對於人事物，在利益相遇，需要作出行動抉擇時，常人皆以據理力爭為正常，雖然

這是常道，但當爭不到的時候，是否能夠及時放下，不再爭論，心中也不存有任何怨怒，這可說是修養很好了。如果有人能在事先為對方著想，並且能主動讓出自己的部分幫助對方，這就是有情有義了，在幫助了之後，還能不邀功，瀟灑離去，不記在心上，這就是無為了，這一種功德是很大的。功德從自己的心性上，在平時的生活中，能夠順時隨緣而不做作展現出來，這是何等高超的智慧。在社會上，有些不懂得禮讓的人，其作為總是貪得無厭，橫行霸道以奪取別人的權益，以此沾沾自喜，殊不知這是為自己種下禍根，貽害後代的子子孫孫，看似聰明實是愚笨。

治理國家的領導者，通常是上一世累積諸多福報，所以今世才有機會做為領導人物，享有如此尊貴的地位。如果因此而驕縱自是，為圖享受而不勤政愛民，為奪取民脂民膏而苛政虐民，這將會在福報享盡後，接著禍報就會來臨。既然有機會成為領導者，當趁此機會修福修慧，使自己更上一層樓，將國家建立成一個富而有禮的園地，給百

姓一個祥和而理想的生活空間，讓百姓永遠懷念著你，以至於萬古流芳。

九天玄女元君在《治心消孽真經》中鼓勵我們，尤其是身為領導者說：「人生在這個世界上，只不過數十寒暑而已，為何不好好反觀自照，好好反省，與其要在世上做壞事而遭殃，為何不行善而造福呢？太上老君在《感應篇》說：『禍福本無門，唯世人自招。』這個道理是很明顯的。你們經常用盡心機去籌劃，怎能如聖佛計算的精確呢？一毫一釐一分一秒，是不會有差錯的；你們雖然精打細算，怎麼能如聖佛的精確計量，在增減抽補當中，非常的分明呢？世人會受你欺騙，難道上天也會受你欺騙嗎？世人能讓你奪取，難道上天也會讓你奪取嗎？我所希望的是每個人，各自都要存有上天所賦予的良心，各自保有上天賦予的性理，不要被情慾所誘惑，不要為了爭奪財物而動心。清平的朝氣不要有些許的喪失，神明在暗中監視著我們，不要遺留被譴責的事由。不要以為行小惡不會有所傷害，事情無論大小都

應該加以警誡。只要放下屠刀，立即就可成佛。」領導者能以禮讓率先實行，並引導全國上下能施行禮讓，和諧的氛圍自然在民間興起，富強康樂的環境自然就可以建立起來了。

老子在《道德經》第六十七章說：「我的心性中具有三寶，可以永遠保持著：第一叫慈，第二叫儉，第三叫不敢為天下先的讓。因有仁慈，所以能勇敢；因有儉樸，所以能寬大；因有不敢為天下先的禮讓，所以能成就大器。如今捨棄仁慈，卻要表現勇敢；捨棄儉樸，卻要追求寬大；捨棄退讓，卻一味爭先。如此的行為，必死無疑。能以仁慈戰勝慾望，必然可以獲得勝利；能用仁慈守護本性，必定可以固守，上天必定以仁慈來輔助衛護。」沒有這三寶，本性的可貴怎能顯現出來，沒能以禮讓治國，國家怎得安定呢？

31 不患己無位

【原文】子曰：不患無位，患所以立。

不患無位心清淨　心安理得日常行
患所以立德充實　德能充足理自明

孔夫子說：真正的君子不必憂患沒有職位，該憂患的是，要如何充實自己才能夠立足於職位上。

一個正常人要立足於社會，當要有立足於社會的條件，那就是要將自己應負的責任做好，這是最基本的原則。為了要將自己的責任完成，充實自己的能力是非常重要的。自己學有專長，還懂得如何去經營自己的人生，知道如何與人相處，自然就能立足於社會。一個平常人都要做到這樣的基礎，何況要成為人中之龍，社會中堅，歷史標竿

的君子，更是要能建立美好的品德，成為他人學習的模範。

如果只一味想出人頭地，想要安定自己的生活，卻不好好充實自己，做好自己，天天著重於攀權附貴，結黨營私，只是為了得到好的職位，得到權勢，賺取優渥的薪水，獲得到更多的利益，圖得一些虛名，還要爭取君子的美名，以為從此可以安立於社會，這是非常不健康的妄想。要知道天道至公，總有一天會受到因果律的懲罰而身敗名裂，惡名昭彰，實非經營人生的正確方法。

一位真君子必先從慎獨做起，經營好自己。慎獨之義，就是要做好自身的格物、致知、誠意、正心，以做好修身的基礎，不要急於憂患找不到工作，如果沒能準備好工作上的基本條件，做事之前先學會做人，恐怕會成為將來立足社會的敗筆。《大學》載：「所謂誠其意，就是不要欺騙自己，有如討厭特臭難聞的味道，有如喜好美好的形色，這就是所謂的自性流露，法喜充滿，知足常樂的心境。所以有美德的君子，必須謹慎處理未顯現的內在缺點，在外人還未看見之

時，做好自我反省的功夫。無德的小人，平時居心不良，所作所為自然就不善，為了滿足私慾，只要能夠達到目的，沒有什麼行為做不出來的。一旦見到光明正大的君子，必然感到羞愧而躲藏遮掩，將其不良的言行掩蓋起來，盡力表現善良的一面。他卻不知道，其言行在別人心目中，已經看得非常清楚，有如看到其內心，如此掩飾又有何好處呢？」

孔夫子平時對於學生的教育，都是著重在建立好自己的品德，做好立足社會的準備，然後再去服務人群，自然就能得到他人的認同與擁護愛戴。諸如在《論語・為政篇》對子貢問如何成為君子時，孔夫子說：「先實踐自己想說的話，然後再去說。」能做到再去說，自然能取得他人的信任，有如此的品德，出外任職，立足於社會，自然就沒有困難。

又在同篇，孔夫子回答學生子張，請教謀求官俸的方法時說：「要多聽別人的意見，如有疑問就暫時放一旁，等到適當的時間再去

解決，對於其他的部分，在說話時也要謹慎，招致怨尤的事情，自然就會減少。平時要多觀察別人做事的方法，如有感到缺失而不安時，應該暫時保留，對於其他的部分，行為也要謹慎，如此導致後悔的事情就會減少。說話少招怨尤，行為少導致後悔，求取俸祿的方法就在其中了。」要在職前做好就職準備，在職中繼續充實任職的知識，做好自己份內的工作，這就是所謂的職業道德。

做好自己分內的工作，不但能立足於社會，還能完成人道，以為成就天道做好準備。古聖有《四憑借》好文一篇，以為經營美好人生的準備：

戰勝自我，憑的是勇氣突破；
正念分明，憑的是定靜功夫；
如如不動，憑的是修持戒律；
畢竟成佛，憑的是信愿行證。

32 莫患無人知

【原文】不患莫己知，求為可知也。

不必憂患人不知　最怕自己沒實智
實事求是多充實　人生自然有價值

孔夫子又說：真正的君子，不必憂患沒有人知道自己的才德，只要要求自己品學能夠利益大眾，他人自然就會知道自己了。

人類的群居社會，最重要的是和諧，如此的生活品質才會良好，如果每天為了一己之私，爭權奪利而無所不用其極，那將給社會帶來混亂，給人心帶來不安，縱使自己有優渥的生活條件，又如何能夠安心生活呢？《論語・顏淵篇》載：齊景公向孔夫子請問治國之道，夫子回答說：「君王要盡到君王的責任，臣子要盡到臣子的責任；父

親要盡到父親的責任，兒子要盡到兒子的責任。」齊景公說：「這話說得很好，如果君王不盡到君王的責任，臣子不盡到臣子的責任；父親不盡到父親的責任，兒子不盡到兒子的責任。雖然有粟米俸祿可領取，我怎麼能夠安心享用呢？」

人生在世，無非是求個心安理得，如此才能真正營造安和樂利的環境，自己心要先能安，則所接觸的一切才能安。因而先做好自己本分的工作，讓他人得到有感的服務，自然人家就會找上你。一個人能先具備好任職的條件，當然受到重用的機會就很大，當被任用時，又真能實踐專業的長才，把所負責的工作，做到十分圓滿，為所任職的單位，創造令人滿意的成績，那又有誰會拋棄你或不任用你呢？

孔夫子在《中庸》說：「大凡事情，事先有準備就會成功，沒有準備就會失敗；說話能事先準備，就不會難堪；做事能事先準備，就不會遇到困難；行動能事先準備，就不會後悔；修道能事先定向，就不會窒礙難行。在下位的人，如果得不到上位者的信任，就不能夠治

理好地方百姓。要得到上位者的信任，是有辦法的，如果得不到朋友的信任，就不能獲得上級的信任。要得到朋友的信任，是有辦法的，如果不能孝順雙親，就得不到朋友的信任。要孝順雙親是有辦法的，如果不能真誠待親，就不能孝順雙親。要使自身真誠，是有辦法的，如果不明白至善之道，就不能使自身真誠。」可見其根本，就是找到至善之道，發揮至善本性的功能，發揮率真的本性，自可讓人皆知。

如果已經準備好做黑暗中的燈塔，怎麼會沒有船在黑夜裡駛向此處呢？如果準備好做慈航普渡的人，怎會沒有大眾來求教求救於你呢？當點燃自己的心燈的時候，毛病脾氣的自心眾生就有救了。發揮本性中至善至誠的功能，能夠如赤子一般展現率真的本性，當可使至善本性的功能，發揮得淋漓盡致。因而《中庸》說：「唯有天下極為真誠的人，才能充分發揮他的天性。能夠充分發揮天性，就能夠全然發揮人道的本性；就能夠全然發揮人道的本性，就能夠充分發揮萬物的本性；能夠充分發揮萬物的本性，就可以輔助天地培育生命；可以

輔助天地培育生命，就可以與天地並列三才了。」

自己的前途自己創造，自己的本性自己救度，無功無德無智無慧，怎能修成正道？聖佛仙真慈悲，曾經留下許多寶貴的經典，都是來引導我們走向正道，開啟本性的智慧，使能契入正道，這一切都要靠自己去實踐，是以《金剛經・究竟無我分第十七》佛告須菩提：「善男子善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心者，當生如是心，我應滅度一切眾生。滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。」眾生皆具佛性，自性皆由自度，佛不能度。是以古德以《功德的結果》一篇，來勉勵我們修道：

奇蹟是福報的呈現，幸運是努力的成果；
不管是做學問或做事業，行外功修內德；
只要功夫下得深，一定會有好結果。

33 吾道一貫之

【原文】子曰：「參乎，吾道一以貫之。」
曾子曰：「唯。」

吾道一貫孔子說　曾子回應唯字妥
師徒心印在彼此　了然一聲無疑惑

孔夫子說：「曾參啊！我所倡導的真理大道，可以用『一』理來貫通。」曾子會意的說：「老師！是的，我知道了。」

曾子是孔夫子的真傳弟子，十六歲即拜夫子為師，雖然天資愚鈍，卻勤奮好學，是為當代的儒家大師，其主要思想盡藏於《大學》之中，並著有《孝經》，後傳授於子思、孟子，後世儒家尊他為「宗聖」。其在《論語．學而篇》中所說：「我每天經常自我反省三件事

情：替人辦事情，是否盡心盡力呢？與朋友交往，是否有失信的地方呢？對於師長的傳授，是否有不盡力複習的情事呢？」一直流傳至今，成為大家朗朗上口的重要典故，對於後世影響至鉅。如今孔夫子在此章說：「參乎，吾道一以貫之。」曾子曰：「唯。」成為儒家心法傳承的重要依據。夫子的「參乎」，曾子的「唯」，一呼一應，猶如佛家世尊在靈山會上的「拈花」示眾，迦葉尊者的破顏「微笑」，正是佛家心法傳承的印證，有著異曲同工之效。

「一」為道之子，為有形萬物的始生，也可說是有形萬物之母。道本無形，要生有形的萬物必從一開始。太上老君在《清靜經》說：「大道無形，生育天地；大道無情，運行日月；大道無名，長養萬物。吾不知其名，強名曰道。」這是大道從無形到有形的成長階段，「一」在其間扮演非常重要的角色與作用。再從易理來詮釋，大道生萬物，由無極而太極，太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦重疊為六十四卦，共三百八十四爻，在互相激盪作用下，而有萬事萬

物萬象的形成。老子在《道德經》第四十二章則說：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」在第四十章則說：「反者道之動，弱者道之用。天下萬物生於有，有生於無。」其中「一」具有轉化與統合的作用，從一的真理運作，演化為繽紛的宇宙萬法，可見「一」含有無窮的奧秘與能量，使得大道能夠永恆運行著。所以孔夫子在眾多的同學，唯獨問曾子說：「參乎！吾道一以貫之。」曾子回以「唯」，是向夫子應諾，他已經知道了，但其他的同學還不知道，可見師生之間有心心相印之妙。

可見「一」的真理在道生萬物當中，有其關鍵性的任務，因而老子在《道德經》第三十九章說：「自古以來，能夠獲得一之真理者，將會有如此的功能：天能得此一，可以清明；地能得此一，可以寧靜；神能得此一，可以靈活；谷能得此一，可以盈滿；萬物能得此一，可以生長；侯王能得此一，可使天下穩定。以上功能的顯現，都是因得到一的真理所導致。如果天得不到一，就難以清明，恐怕會崩

裂；地得不到一，就難以寧靜，恐怕會塌陷；神得不到一，就難以靈妙，恐怕會消失；谷得不到一，就難以盈滿，恐怕會枯竭；萬物得不到一，就難以成長，恐怕會滅絕；侯王得不到一，就難以穩定，雖居高位，恐怕會傾倒。」

從先天的河圖，內有十數，化成後天的洛書，成為九數，其中缺一，正是隱藏在萬物中的本性，如果我們在人世間，經過明師指點，再加上自己努力去親證，必能找到久藏於有形中，這一的本性，使回歸本位，讓九數變成十數，也就是人道已臻至十的圓滿數，才可以回歸天道。《中庸》所載：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。」告訴我們人人都具有天命所賦予的本性，只要我們在人間能以率直的真理大道待人處事，自可直了成佛。孔夫子所倡導的真理大道，即是這一以貫之的大道，曾子在其長期的教導之下，深得老師傳道的旨趣，所以能夠及時回以「唯」，正是心心相印的證明。

34 夫子道忠恕

【原文】子出，門人問曰：「何謂也？」
曾子曰：「夫子之道，忠恕而已矣！」

同學問曾子何謂　夫子道忠恕而為
道一貫三才皆是　行以道可入正軌

等孔夫子離開之後，其他的同學問說：「老師剛才所說的，是什麼意思呢？」曾子說：「老師所說的道理，就是『忠恕』而已。」

自古真理大道的傳承，因涉及天機，大都明傳文章暗傳道，因而傳道與得道之間，都有不為人知的部分，其中免不了有機緣的成分存在，自古以來，「佛佛惟傳本體，師師密付本心」，稱為「教外別傳」。當時世尊在靈山會上拈花示眾，百萬人天不解其意，唯獨摩訶

迦葉，會佛旨意，破言微笑。世尊說：「吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，總持任持，凡夫成佛，第一義諦，今方付囑摩訶迦葉。」

《六祖壇經》載：次日，祖潛至碓坊，見能腰石舂米。語曰：「求道之人，為法忘軀，當如是乎！」即問曰：「米熟也未？」能曰：「米熟久矣，猶欠篩在。」祖以杖擊碓三下而去。能即會祖意，三鼓入室。祖以袈裟遮圍，不令人見，為說《金剛經》。至「應無所住而生其心」，能言下大悟「一切萬法，不離自性」。遂啟祖言：「何期自性本自清淨！何期自性本不生滅！何期自性本自具足！何期自性本無動搖！何期自性能生萬法！」

又載：一僧俗姓陳，名惠明，先是四品將軍，性行麤糙，極意參尋，為眾人先，趁及於能。能擲下衣鉢於石上，云：「此衣表信，可力爭耶？」能隱於草莽中。惠明至，提掇不動，乃喚云：「行者！行者！我為法來，不為衣來。」能遂出，坐盤石上。惠明作禮云：「望

行者為我說法。」能云：「汝既為法而來，可屏息諸緣，勿生一念，吾為汝說。」良久謂明曰：「不思善，不思惡，正與麼時，那箇是明上座本來面目。」惠明言下大悟。

從上所述，真理大道的暗傳，有其文字的部分，即子貢在《論語．公冶長篇》所說：「夫子之文章可得而聞也。」有其秘傳的部分，即是子貢在同章所說：「夫子之言性與天道，不可得而言也。」因此六祖惠能大師自黃梅得法，回至韶州曹侯村，向劉志略之姑無盡藏尼姑所說：「諸佛妙理，非關文字。」真經妙理不在文字上，卻藏在文字裡，有緣者自然可得。猶如世尊在眾人前拈花，只有摩訶迦葉會其意而微笑，以證明其得真傳。

孔夫子在學生面前向曾子說：「參乎！吾道一以貫之。」曾子聽懂了，接納了，是以用「唯」應諾。然而其他同學仍未領會，所以才在孔夫子離開之後，問曾子是什麼意思？曾子為了保密，以有形的文字「忠恕」一語帶過。「忠恕」是真理大道的文字假象，必須從中

去鑽研領會，才能獲得其實相。忠恕是從本性中自然流露出來，表現出有形現象的作用，「忠」就是要忠於自己的本性，才能契入本性；「恕」是如心，也就是站在他人的立場思考，知道本性平等，皆出自大道，人我萬物皆同。從中去領會眾生心性本出自大道，但都必須獲得明師點破，還要自己去親證，才能真正成為覺者。所以惠能大師在《壇經》對五祖弘忍大師說：「迷時師度，悟了自度；度名雖一，用處不同。惠能生在邊方，語音不正，蒙師付法，今已得悟，只合自性自度。」

古聖有《堅持到底》妙文一篇，可提供我們在生活中修行參酌：

營造道化家庭的願景，首當凝聚團結和合，堅持到底其圓滿可臻；

締造天下歸成的淨土，首當凝聚以忠事天，堅持到底其護道可臻；

深造德品厚實的示現，首當凝聚內省不疚，堅持到底其精神可臻；

覺造性靈圓誠的觀妙，首當凝聚廣濟群生，堅持到底其愿了可臻。

35 君子喻於義

【原文】子曰：君子喻於義。

君子知道義真諦　時處要求己合理
方方正正以做人　誠信待人不詐欺

孔夫子說：君子心胸寬闊，在平時的待人處事，只知道行之以義理。

南宋文天祥在就義時，於衣帶中，有：「孔曰成仁，孟曰取義，唯其義盡，所以仁至。讀聖賢書，所為何事？而今而後，庶幾無愧。」這一段話，體現了儒家的仁義精神。孟子在《告子上篇》說：「魚，是我所喜愛的；熊掌，也是我所喜愛的。如果兩樣東西不能都得到，我要捨棄魚而取熊掌。生命，是我所喜愛的；道義，也是我所

喜愛的。如果兩樣東西不能都得到，我寧願捨棄生命而取得道義。生命是我所喜愛的，如果所喜愛的，有比生命更重要，因此就不會苟且偷生了。」由此可知，義對人生的重要性。

「義」字是由羊和我的組成，羊是吉祥的意思，所以「義」是把我的善祥主動與他人分享。要將自己的善祥分享給他人，必須自己先擁有，繼之還要有與別人分享的心願和行動，才能完成義舉。因而行義的人，本身的行為必須是正正當當的，而且還要有正義感，富有慷慨樂於助人的精神，才能圓滿其事。

一般來說，「義」的精神都存在每人的身上，義是正正當當的行為，含有清清白白的本質，這是義人在平時生活中要展現的，否則空有義存身，卻見不到義行，有義如同無義。所以要成為一個有道義的人，平時的言行舉止要本於良心，決不可為了私利而妨礙公義。如此的行為才能使團體受益，使整體產生和諧的效應，這是行義路的訣竅。

想要成為一位君子，自己必須在日常生活中，盡自己所能，以正確的態度，做應該要做的事情，先做到捨身取義，讓社會風氣，因你的付出與帶動，產生良好的改變，使得我們所生活的環境，能夠產生和諧的氣氛，由自己影響整個家庭的成員，再影響到鄉里、社會、國家，以至於全世界，讓大家都能過著安和樂利的幸福生活。使自己修成的至善本性，隨著純樸的感化，來淨化人間，讓污穢的雜質，從每個人的心性中脫離；讓貪瞋癡所造成的災難，遠離人間，如此才可以將五濁世界，化成佛國蓮邦。

孔夫子在《論語・陽貨篇》說：「君子以道義為最高尚，如果君子徒有勇氣卻不講究道義，就會有作亂的情形；如果小人徒有勇氣而不講求道義，就會淪為盜賊。」又在《述而篇》說：「我平時吃粗糧、喝清水，彎曲手臂當枕頭，生活的樂趣就在其中。至於不合道義所獲得的富貴，對我來說，有如天上的浮雲一般。」有子在《論語・學而篇》說：「誠信也要合乎道義，所說的話才能去完成。」孟子在

《萬章上篇》說：「孔夫子行事依禮而進，依義而退，得與不得，皆由天命決定。」由此可見，道義在平時生活中的可貴。

所謂的「喻」，在此解為明白、知道、曉得，然而對於「義」理的了解，有深淺不同的層次。有些人聽人說，就說曉得，這是很膚淺的；有些人是看過相關的書籍，卻不明其義，也說曉得，那是馬虎；有些人很會說卻不知實踐，那是知識障；有些人知道也能去實踐，但卻未能究竟，那是半途而廢。必也能知也能行，還能做到究竟圓滿，才是真正知道。

修道重在修心，修心要能在靜心上下功夫，才能獲得實益，否則光說不練或背道而馳，永遠難以解脫。古聖提《修道六定》一篇，可為我們修道指導：

對生命的立定，對方向的確定；

對職責的堅定，對天命的認定；

對自性的肯定，對心靈的安定。

36 小人喻於利

【原文】小人喻於利。

小人貪婪重私利　不明公義失正氣
眾叛親離自招業　禍及家人難歡喜

孔夫子又說：小人心思狹隘，平時待人處事，只知道在私利上計較。

「利」字禾與刀的組合，禾是稻穗，其成長至飽實垂下成金黃色，才能呈現真正的善美；禾又有和的涵義，有如飽學之士能具有謙恭低下的美德，知道隨順與人和諧的道理，才能利人利己。刀為利度，除了含有稻穗成熟，能以刀割取以收穫才能有利以外；處理事情能以最快而圓滿方法去處理，這就是處理事情的力度，才是最有利

的。利本是每個人想要擁有的，但必須用得恰當，才能產生最大的效益，也就是大家都能共利，以義為利，才是大利。否則私心一起，為了獲得私利，爭得你死我活，爭得國亂家敗，爭得惡報累累，反利為害，何利之有？

「小人」在儒家的定義，是不嚴格遵守道德或團體規則的人，或者是沒有高尚人格、偉大理想，只為私利而不為他人利益著想的人，也稱呼社會階級較低的人。自古以來，還有對平民百姓的稱呼；舊時社會男子對地位高於自己的自稱，以及對平輩的自稱；老師對於學生的稱呼；對於見識淺狹、人格卑鄙、小偷、僕隸、小孩子、小一輩者、身材短小等的稱呼。此題所言之小人，是屬於心胸狹隘、眼光短小，只知道在私利上計較的人。這種人滿腦想的都是如何爭取自己的利益，全然不為他人著想，不知道利人可以利己的道理，因而時常為小利與他人起衝突，為了己利而與別人感情不能融洽，孤立了自己，在必要他人幫助時，常無法如願以償，最終不但不能利己而且還害了

自己。

《大學》在最後段，分析了義與利的關係，義是財利大家共享，必能產生和諧，大家安和樂利；利是財利為某些人或某些團體獨享，必然爭端不已，導致國破家亡。其內容：仁慈的人，必然仗義疏財，以充實內德；不仁慈的人，不惜付出生命的代價，為了發財，卻損德以斂財。從來沒有在上位的人，喜歡施仁德，而在下位的人，卻不喜愛道義的；也沒有喜愛道義，做事卻不能有始有終的人；也不可能說儲存於國庫的財貨，不是屬於國君所擁有的。

又載：魯國大夫孟獻子說：「擁有四匹馬的士大夫，就不必再去養雞豬；祭祀時能夠用冰保存大體的卿大夫，就不必再去養牛羊；擁有百輛兵車的諸侯，就不該任用搜刮民財的家臣。與其任用搜刮民財的家臣，寧可任用盜竊主人財物的家臣。」這就是說，經營一個國家，不應該只重視財貨的利益，更應該要重視道義的利益。掌理一個國家，卻只重視聚斂財貨，這必然是出自小人的計策。然而國君卻以

為這種小人是好人，就讓他去處理國家大事，其後果必然是天災人禍一起來到。此時雖然有賢能之士，有心想要幫助，也已經沒有辦法挽救了。這就是所謂治理國家，不可以聚斂財貨為利益，應該以施行道義為永遠的利益。

小人與君子都是人，然小人亦具有與君子一樣的良心本性，只是被私利沖昏了頭，被深深的覆蓋在心的底層，未能善加開發保護，無法產生良好作用，使得其作為成為小人。古德有《善護持》之文，只要善加學習應用，必可使小人成為君子：

善護信念，信念固則學道不移；
善護初衷，初衷定則修道不疑；
善護道義，道義守則講道不疲；
善護使命，使命擔則辦道不懼；
善護愿力，愿力發則行道不息。

37 見賢要思齊

【原文】子曰：見賢思齊焉。

遇見賢能多學習　機會不多要珍惜
用心觀察多請教　希望智慧能等齊

孔夫子說：要成為一位君子，平時看到才德兼備的賢者，要想和他一樣，必須要向他多學習。

「賢」字由臤與貝字所組合，臤本作為「堅」，表示志堅定、行堅忍者，稱為賢；貝為貝殼，古人以貝殼為貨幣，解為財貨。賢的本義為「多才」，是多才識、才技藝的意思。國家對於賢者，希望其作用有如財貨的通行，視其如寶貝，有如財貨的積蓄。賢者可說是國家的寶貴資源，是社會穩定的力量，是他人學習的模範，因其才德兼

優，服務精神良好，不與人爭。

世人莫不想過著幸福美滿的生活，窮一生之力，大多數的人，都在追求名利情，以為如此才能過著幸福的日子。觀之古今中外人情世故，獲得名利情而不知道善用的人，往往給自己帶來無窮的煩惱、痛苦、災禍，這是體現大自然物極必反、樂極生悲的現象，如果沒能開啟智慧，恐怕這些情況會在平時困擾著我們而不自知。此時有智慧的賢者，知道其中的變化，禍福吉凶同根的原理，因此能行於中道，免於兩極端的變動而傷了自己與他人。凡人不知道「平常心是道」，心靈安詳才是人間真正有福報的人，因懂得其道的賢者，能常以平常心行於中道。我們想要擁有幸福的人生，應多向賢者請教學習。

孔夫子在《論語・衛靈公篇》回答子貢請問為仁之道時說：「工欲善其事，必先利其器。居是邦也，事其大夫之賢者，友其士之仁者。」要成為一位仁人志士的賢者，必須要先準備好成就的條件，在向所遇到的賢者和仁者學習時，必須克服萬難，努力精進去學習，才

能夠有所成就。我們之所以不能將自己本性中，所具有的聖賢本性展現出來，就是受到累世所積習性的覆蓋，如今有機會在某種場合遇到賢者，就應該要把握機會，要能誠懇向他請教，並且認真努力，發現有不理解或有障礙之處，必須有「好賢如好色」的精神，則事無不成。學習聖賢之道，最忌諱的是，自以為是，不肯誠心就教，或妄加猜測，不肯虛心低心，或者自以為身分地位學識比別人高，而恥於下問，雖然聖賢立於前，因自己未能善用，終究一無所得，而喪失美好的機會。

孔夫子有「毋意、毋必、無固、毋我」的四絕，使祂能夠成就了聖者；世尊有「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」的證悟，使祂成就了覺者。要向聖佛等賢者學習，必須要有堅定的信心，了解聖佛的真實義，突破種種困境的障礙，才能通往賢者的境界。並非在名相上成就，希望聽到別人稱呼賢者，卻不努力於心性的淨化。有志於道的修士，必須往心靈的深處，找到真我的本性。從身體入道場開

始，漸漸進入心修，再進入靈修，再進入性修，終究契入正道，與聖佛的成就同等，此即「見賢思齊焉」的真義。「齊」者，治理使能等同的意思。

先賢有《八念存》一文，可為我們見賢思齊的勉勵：

念中存一善，善導淑世推綱常；
念中存一真，真理扎根推儒運；
念中存一誠，誠抱初衷推恩佈；
念中存一正，正破百邪推魔障；
念中存一愿，愿撼地天推三曹；
念中存一信，信愿同舟推道航；
念中存一志，志安天下推善政；
念中存一慈，慈化家業推德風。

38 見不賢自省

【原文】見不賢而內自省也。

遇見不賢不拒絕　善用反思己省覺
自己有犯要速改　自己反省向聖學

孔夫子又說：要成為一位真正的君子，平時看到品德低劣等不賢能的人，當要以此自我反省，不要去犯同樣的錯誤。

小人對於品德成就比自己好的，通常會出現嫉妒心；對於品德成就比自己差的，通常會出現鄙視心。君子則不然，當遇到品德成就比自己好的，則起敬仰親近學習心；當遇到品德成就比自己差的，則起憐憫反省警惕心。深恐自己一個不小心，也會犯同樣的錯誤。世人的言行舉止所造成的品德成就，追根究柢就是心的作用。因而想在這一

生有所成就，必須在自己的品德下功夫。

九天玄女元君在《治心消孽真經》說：「君子要處在自己的地位，去做該做的事情，對上不怨天，對下不責怪人，這才是實際在修練功夫。為什麼呢？怨天尤人的心念，只要一生出來，那麼僥倖的心態就會勝出，最後造成欺詐的障礙；或者窺伺的心態過勝，就會產生奸險的障礙；而且毀壞他人的心態過勝，就會產生輕浮刻薄的障礙。說到可以怨天嗎？然而天道一樣彰顯，上天本來就不會接受你的怨恨；談到可以尤人嗎？然而公正論斷的事實俱在，他人本來就不可能無理接受。你只是徒然自我哀怨而喪失道心，心量越來越狹隘；你只是徒然自我哀怨而擾亂心性，使得純真的本性越來越薄弱而已。恐怕怨尤會招來過咎，怨尤會造下罪孽，你將會因怨尤而招來料想不到的窮困和災難。」怨尤是錯誤的心態，會使我們沉淪，埋沒本性的真善美的功能，因而要時常向內心自我反省，一旦發現即時修正。

《孚佑帝君醒心真經》載：「願爾等大眾，生生世世，在在處

處，永不起貪得心、瞋怨心、殺傷陷害心、忤逆凌犯心、奸淫偷竊心、占奪爭鬥心、欺蔑侮弄心、奸詐誑騙心、嫉妒毀謗心、諂媚趨附心、驕矜傲慢心、慳吝苟簡心、奢靡逸樂心、妄想分外心、求謀鑽利心、眷戀富貴心、憂愁貧賤心、計較得喪心、分別爾我心、炫耀名譽心、遮蓋過失心、瞞昧自欺心、膠執自是心、疑惑猶豫心、懊悔改變心、畏難退縮心、安逸自在心、苟且小就心、責效旦夕心。如是等心，各各猛省。」修道士當要隨時反省，發現這些導致不賢的心，隨即改善，以便於回歸覺者的本位。

賢者的心善用行於正道，不賢者的心惡用行於邪道。有智慧的人當懂得親近賢人，以學習其優點，當懂得遠離不賢者，並以其為警惕。《呂祖心經》則提醒以正確心治錯誤心，其載：「以老老心治不孝心，以長長心治不悌心；以委致心治不忠心，以誠悃心治不信心；以恭敬心治無禮心，以循理心治無義心；以清介心治無廉心，以自愛心治無恥心；以積德心治為惡心，以利濟心治殘賊心；以匡扶心治傾

陷心，以仁慈心治暴戾心；以謙遜心治傲慢心，以損抑心治盈滿心；以儉約心治驕奢心，以勤慎心治怠忽心；以坦夷心治危險心，以忠厚心治刻薄心；以和平心治忿恚心，以寬洪心治褊窄心；以傷身心治沉湎心，以妻女心治姦淫心；以果報心治謀奪心，以禍患心治鬥狠心；以正教心治異端心，以至誠心治大疑心；以悠久心治無恆心，以始終心治反覆心；以施與心治慳吝心，以自然心治勉強心；以安分心治非望心，以順受心治怨尤心；以推誠心治猜忌心，以鎮定心治搖惑心；以正中心治偏袒心，以大體心治細務心。」

今有好文《學道》一篇，提供修道士參考：

從得失中學會了淡泊，從成敗中學會了放下；
從興衰中學會了不爭，從無常中學會了看破；
從挫折中學會了勇敢，從苦難中學會了堅強；
從關懷中學會了分享，從幸福中學會了感恩。

39 事父母幾諫

【原文】子曰：事父母，幾諫。

侍奉父母盡孝道　有過則諫不辭勞
反復其事不厭煩　一心只願父母好

孔夫子說：侍奉父母親，如果遇到他們犯有過錯，為人子女必須和顏悅色婉轉勸諫。

孝順父母的方法很多，不外乎使父母親能夠安心過日子。因而為人子女，除了父母親交代的事情，要盡心盡力完成之外，更要能夠贍養其身體，使其身心安康，精神愉悅，還要善繼其志善述其事，慎終追遠，以盡為人子女之孝道。然而父母在世時，身為子女晨昏定省，時時關心，以使父母能感到安心。照顧父母是一門非常大的學問，在

平常時要能處處尊重，以順從其意，不能有所違逆，使雙親內心沒有壓迫或障礙的感覺。

平時如果遇到父母親有事，他們又無法解決，身為子女當要想辦法解決，而且不要損及其自尊心。尤其在時代不同的環境下，有些想法已經有了代溝，如何平填代溝，不使意見發生衝突，還能和諧相處，更是需要兒女們放下自以為現代人，卻否決父母親心中所存在的古老思想，指責其想法已經落伍，讓其傷心流淚，感到他們當時為養育兒女的付出，所獲得的竟如同恩將仇報，本是以為養兒可以防老，如今卻是養兒帶來煩惱。一代傳一代，因果如此，當要謹慎，我們對父母親的態度，正是現身說法在教導自己的兒女，因此自己對待父母親的一言一行一舉一動，能夠不謹慎嗎？

父母親有時也難免有犯錯的時候，此時身為子女，當如何去勸解，才能使父母親不堅執自己錯誤的觀念，願意改變自己的想法，向人認錯，以展現其道德的高度，以及為人父母的風度，還能保有平常

心的態度。這些都要兒女平時能與父母親做深度的溝通，才能有高密度的相融合，與雙親間的默契十足，若不是在平時與家人的感情建構已經十分和諧，此時並非三言兩語就能化解其錯誤的障礙，願意及時承認而與人和解溝通。俗語說「孝心感動天」，真正的孝心，當能感動父母親，使其自動願意放下錯誤的固執。

或者有些為人父母，平時對於事理，沒能深入認知，自是他非的觀念非常嚴重，從來不認為自己有錯，所有的錯都是在別人身上，自己毫無自我檢點的能力，也經常與人發生衝突。這時為人子女，如何去善解此一難題，正是考驗著我們的智慧。孔夫子在此教導我們：「事父母，幾諫。」在侍奉父母親，遇到父母親的觀念、言行舉止，有違犯常理，違反常情，與人不能相容，還時有爭端，該要如何勸諫？重要在「幾」字。

「幾」是「幽危」，也就是要懂得在危險微起時，已經察覺到，而能及時轉危為安，或可解為「機先」。《易經繫辭傳》載：「夫易

者，聖人所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行而至。」又說：「能夠知道事變的先機，可說已達出神入化。君子能夠做到，對上的態度，恭敬卻不諂媚；對下的態度，謙卑而不驕慢，可說是已具備知道先機的功夫。所謂的幾，是一切事物變動的開端與動機，在心起微念的時候，就可以預先看到吉凶的徵兆。君子的修為，就是認清先機，把握適當的時機去運作，不必等到結果的出現才知道。」

是以幾諫，就是在著眼於父母親在錯誤的微念時，就要察覺到，適時給與尊重的化解，這是真正的孝子，平時對於父母的心態以及言行舉止，十二萬分的了解，才有辦法讀懂父母的心聲，做出圓滿的處理方法。不要等到事情已經難以挽救，再表現出勸諫的動作，表現在有為的做法，為了讓人稱為孝子，與真孝大異其趣。又「幾」讀機，有盡力而為的意思，著重在真誠的付出，並非著重在圓滿的結果，以免於造假的情事發生。

40 志不從敬勞

【原文】見志不從，又敬不違，勞而不怨。

父母暫時不接受　敬而不違更敦厚
繼孝不怨仍尊敬　一心但願親回頭

孔夫子接著又說：如果遇到父母親心意還不能改變，不可以態度口氣不好，仍舊要保持尊敬而不可以違抗，如果因此而受到父母親的責備或嘮叨，也不可以有所怨恨。

孝順父母必須有誠心與尊重，才是真正的孝順，並非只在生活條件充分的提供。孔夫子在《論語・為政篇》回答子游問孝時說：「現今的人，以為孝就是能夠養活父母就可以了。對於狗和馬，世人也都能夠養活牠們。如果奉養父母，不以恭敬的心，那與狗、馬有何分別

呢？」可見孝順必須要恭敬與尊重。又在同篇，回答子夏問孝時說：「子女在父母親面前，常能保持和顏悅色，是一件非常困難的事情。如果只是在有事情時，為人子弟能為父母親操勞；有酒菜的時候，能讓長輩先享用，難道如此的作為就能說是盡孝道了嗎？」如果孝敬父母，沒有誠心與良好的態度，就不能稱為真正盡孝。

我們能夠來到這個世界，從小能夠受到良好的呵護，以至於長大成人，立足於社會，無不是父母親的養育之恩。當我們長大了，父母親老了，我們要能知恩圖報，使父母親能在有生之年，因有子女的盡孝而感到安心與溫馨。尤其兩代之間，由於各方面的想法與立場的差異，對於事情的見解有所不同，此時正是表現孝道最好的時機。縱使父母親的言行舉止出現頑固，而且難以溝通，對於我們的勸諫，無法認同或接受的時候，身為子女是否堅持己見，而與父母親槓到底，或者要善順父母的心意，使他能夠安心度日呢？或者耐心地等待機會，在適當的時候，再提出建言呢？

如果太過於心急，斷然採取強硬的措施，其結果不是父子反目成仇，即使是父母親為了疼愛子女而隱忍順從，在其心中也是無法得到真正的安詳，如此都不能稱為盡孝。欲速則不達，必也有誠心與耐心，在父母親未能接受子女的勸諫之時，不可有任何的怨言或不悅的表情，當要繼續和顏悅色，學學老萊子娛親的精神，莫使雙親擔憂不安。此時正是磨練子女的耐性，以誠心開發智慧的時候，唯有真誠才能化解許多的障礙。

在《易經》中，乾為天、為父；坤為地、為母。要感動天地父母，唯有至誠。是以《中庸》載：「唯天下至誠，為能盡其性；能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育；可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。其次致曲，曲能有誠，誠則形，形則著，著則明，明則動，動則變，變則化，唯天下至誠為能化。」要化解兩代之間的障礙與紛擾，使能得到和諧，其關鍵在於「致曲」，必須要善用五常之德，隨機運用，而且

要用到恰到好處，達於至善之地，和諧的境界，必可不期而至。

每個人都有天生的美好靈性，如果我們能依循本性率性而為，必然可以感動天地，化解人間一切的困障與煩擾，兩代之間的代溝，必然可以自動化解，而現出祥和。現有《一點甚靈》好文一篇，可為我們生活的座右銘：

微笑露一點，脾氣小一點；
嘴巴甜一點，行動快一點；
說話輕一點，效率高一點；
腦筋活一點，禮節重一點；
理由少一點，惡習遠一點；
度量大一點，運動足一點；
做事勤一點，開車慢一點。

41 親在不遠遊

【原文】子曰：父母在，不遠遊；遊，必有方。

父母健在不遠遊　陪在身邊不眠休
若要遠遊必有方　父母放心無煩憂

孔夫子說：父母親還健在的時候，要隨時侍奉在左右，不可以藉故到遠方去旅遊；如果必須要到遠方去旅遊或辦事，必須要告訴他們，自己的去處，以及連絡的方法，以使父母親安心。

父母生育養護孩子，從胎兒到出生，從出生到三歲，可說無時無刻不受父母的照顧，如此才能長大，在這成長的過程中，雖然兒女漸漸長大，以至於成人到成家立業，到子孫成群，無論兒女在何方做何事，無不牽腸掛肚地關心到底。有時雖然遭到兒女的言行衝撞與忤

逆，雖然生氣，仍然是放心不了，直至終年，心中仍是惦掛著兒女，如此養育愛護的恩澤，可說比天高比地厚比海深，並非兒女一輩子能報答得完。

因而為人子女，在自己漸漸長大之際，當要體諒父母親的心情，時時克盡孝道，以回報父母深厚的恩德。如今的社會，有別於古時的農業時代，人人在家鄉種田，就可以養活家庭，照顧父母妻兒。許多鄉下人為了生活，必須離鄉背井，長時在外打拼，才得以溫飽。能夠就近照顧父母，早晚寒暄問安，實是有所困難。但如何在離開父母，到遠方去營生，使父母能得到妥善的照顧，與安心舒適的生活環境，正是目前工商社會科技時代，每個家庭所面臨的課題。

在此章，孔夫子說：「父母在，不遠遊；遊，必有方。」庶乎要有更貼切更圓滿的解釋與運用，才能夠讓出外的兒女安心工作，在家的父母安心居家。如果父母親還健在，盡可能在父母親身邊，就近照顧，使其天天能看到兒女，受到兒女的關心，讓其能放心而安心。然

而有時需要出差到外地，必須懂得出告反面，讓父母親隨時了解我們的動態，為何事於何時到何地，如實稟告。在不違反職業道德，以及不增添其憂心的情況下，使父母親了解兒女的狀況愈多，就能夠愈安心。在如今電信科技業發達的時代，要善用這些工具，使父母親感覺到，我們隨時都在他們的身邊，隨時都可以找到我們，以免有事要找我們之時，卻無法聯繫而感到憂心。

子路小時候家境貧窮，經常三餐不繼，於是到山上採野菜給父母吃，並砍柴背至百里外，換白米，或者打工賺錢，回來奉養父母，數十年如一日，從不喊苦。等到父母雙亡，守孝三年後，後來出仕當官，每次外出，雖有隨從車輛百部，人員成群，薪金粟米萬鍾，飲食則滿桌佳餚，心中並不感到快樂。有一天，參加盛大宴會，每當菜餚上桌，就想起父母親，難過得嚥不下飯，並且激動得站起來，有人問他為何如此？他說：「豐富的宴席，讓我想起父母親，那時所過的窮苦生活，心中無限的感慨。以前為了讓父母有白米飯吃，常到百里外

打工賺錢買白米，日子雖然苦，但能與父母共享天倫之樂。現在雖然富貴，生活沒有匱乏，可是父母已經不在，因而覺得不快樂。」這種真正的盡孝，無論父母有沒有健在，心中永遠有父母。

我們在人間有生育身體的父母，我們要盡孝以外，對於生化我們靈性的父母，我們也要盡孝道，盡孝道的方法，就是要在五濁的娑婆世界修好本性，使能從苦海中解脫出來，回到上帝、靈母的身邊，永享天倫之樂，才是真正盡孝。因而我們平時要守好本性，不要去追逐攀緣外境，因而流連忘返，永劫沉淪於苦海中，讓靈性之母為我們傷心流淚。所以我們的靈性從上天降生到凡間，來這世界旅遊，一定要時時惦念著靈性之母，隨時讓祂知道我們目前的情況，隨時修好自己，做好回歸無極至善地的準備，這才是真正盡到為人子的孝道，如此才不會讓色身及靈性的父母擔憂，因而感到喜悅。

42 無改父之道

【原文】子曰：三年，無改於父之道，可謂孝矣。

親亡三年不改道　繼其遺志時記牢
平時生活不敢忘　可謂盡孝能周到

孔夫子說：父母雙親死後三年，還不會改變他們的遺願，那可稱為盡孝道了。

孔夫子在此章說明，父母逝世三年，尚能遵照其遺願而不加以改變，就可稱為盡孝了。在歷史上有此周朝開國幾位君王能夠做到，誠如孔夫子在《中庸》所說：「無憂慮的人，恐怕只有周文王了吧！他以王季為父，以武王為子。上有父親開創基業，下有兒子繼承志業。周武王繼承太王、王季、文王的基業，親自上戰場討伐商紂而得

天下，本身享有顯赫的名聲，尊貴地成為天子，擁有天下的財富，享受宗廟的祭祀，子孫後代都繼承他的功業。武王後來接受天命，得到天子之位。周公旦完成了文王、武王的德業，追封太王、王季為王，用天子的禮儀來祭祀周朝的先祖。周公所訂定的禮樂制度，適用於諸侯、大夫，以及士和百姓。父親是大夫，兒子是士，按照大夫的禮儀舉行葬禮，以士的禮儀舉行祭禮。父親是士，兒子是大夫，按照士的禮儀舉行葬禮，以大夫的禮儀舉行祭禮。守一年的喪禮，適用到大夫為止。守三年的父母之喪禮，適用到天子。因為守父母親的喪禮，無論貴賤都是一樣。」遵照如此的禮儀制度行事，使得天下得以安定，家庭得以和諧，這都是周文王能守孝道，為全民模範，所衍生的效應，不但有益於其子孫，而且利益了當時的社會，並影響到後代中華民族的子孫，其文化還影響全世界。

接著，孔夫子又在《中庸》說：「周武王和周公，可說是明達孝道的孝子。所謂的孝，就是善於繼承先人的遺志，善於傳述先人功

續的人。每年按春秋二季，修整先祖的廟堂，陳述祖先遺留的器具，擺設祖先所遺留的衣裳，進獻應時的食蔬。宗廟所用的禮制，是為了明白表達父子、長幼的次序；分別爵位的次序，是為了分別貴賤；分明執事人員的等級，是為了辨別賢人。在祭祀完畢，於宴飲的時候，晚輩要先向長輩敬酒，是為了要讓晚輩適時得到關懷。在宴席上的座位，按照頭髮黑白順序，是為了讓長幼有序。依禮制的規定，站在自己的位階上，舉行先王祭祀的禮儀，演奏先王的樂章，禮敬先王所尊重的人，厚愛先王所親近的人。敬事死者，有如在世時一樣；敬事亡者，有如在世時一樣，這就是盡最大的孝道了。舉行祭天地的郊社禮儀，是為了祭祀上帝；舉行祭祖的宗廟禮儀，是為了祭祀祖先。明白了郊祀和社祭的禮儀，弄清楚禘祀和嘗祀等四季祭祀的意義，治理國家就如同看手掌一樣清楚了！」能將祖先留下來的禮儀制度傳承下去，使得國家社會能安定，這就是盡大孝了。

在平時生活中做好自己，就是盡孝道，先賢有《夫復何求》好文

一篇，能夠實踐，使家庭能安和樂利，是行孝道的要義：

謀職創業，正當就好。賺多賺少，夠用就好。
人醜人美，順眼就好。人老人少，健康就好。
房屋大小，能住就好。家窮家富，合和就好。
三餐飲食，營養就好。名不名牌，能穿就好。
兩輪四輪，能開就好。公私學校，勤讀就好。
同事奸詐，正己就好。兒孫不賢，祝福就好。
不良嗜好，不碰就好。不該行為，改正就好。
孩子從小，就要教好，長大以後，乖乖就好。
不是有錢，一定就好，不懂用錢，反而不好。
孝順父母，人人稱好。盡忠盡義，天地讚好。
佈施濟困，善行最好。愛人如己，大家說好。
自滿必敗，謙虛最好。惡言傷人，慈悲最好。
人格無價，自重最好。樂觀知命，合群最好。

43 要知父母年

【原文】子曰：父母之年，不可以不知也，一則以喜，一則以懼。

父母年紀要記住　時加關心善養護
喜則長壽又健康　憂則不久人間路

孔夫子說：父母的年紀不可以不知道。一方面高興的是，因父母親如今還健在；一方面憂慮的是，父母親已年邁體衰，壽命難長。

長壽是每個人的期待，長壽還要能夠健康，健康還要能夠幸福，福祿壽齊全才是最重要的。然而真正的福，一般人以為有錢有勢，名利兼有，稱為有福。其實真正的福報，在於心靈安詳。但看人生，有些富貴人家，雖然家財萬貫，或者官居高位，或者有妻妾兒女成群，

然而天天都在互鬥、爭吵，使得耳根不能清淨，那幸福又何在呢？父母親是我們一生最親近，而且對我們最有恩德的人，只要是正常的人，沒有不希望自己的雙親，能夠擁有健康長壽。

當父母進入衰老期，體弱多病，行動不便，容易跌倒，身為子女，當隨時要注意其身體狀況，給予必要的奉養與保護，使其能夠快樂安養天年，不要讓其產生孤獨感，甚至感到不安全而沒有倚靠，天天在陰霾中過著恐懼的生活。如今社會型態改變，許多養老院或雇用外勞應運而生，這是因為兒女大多為了生活，必須出去工作，養家活口，沒有多餘的能力與時間，照顧年老的長輩，於是將雙親送到養老院，或雇外勞照顧。這雖然是不得已的措施，但兒女輩也應該隨時關心其狀況，時時探望，陪伴聊天，使其感到溫馨。絕對不可以為自己花錢請人照顧，就可以交差了事，不再去理會，讓老人家以為自己是廢物，晚年的情景淒涼，那長壽又有何用呢？

明代顏光衷先生在《孝弟論》中說：「父母親有四種情況，更

期待兒女孝順；此時如果不孝，其罪過將更嚴重：第一種是年紀大，第二種是生病，第三是年老無伴，第四種是貧窮匱乏。父母親在年輕力壯時，飲食起居還能自理，到了年老體衰行動不便，拄著拐杖行走經常會摔倒，在嚴冬之夜痛苦寂寞，僵硬的身體難以忍受。又如久病中風，不論坐臥都不舒服，尤其大小便失禁，滿是糞尿汙穢臥鋪，讓了看了難受。」是以為人子女，除了體諒雙親的困境之外，當要盡力反饋，幫助其度過老年，猶如父母親在我們三歲以前，無微不至的照顧，以報答養育之恩。兄弟姊妹有緣成為手足，都是父母親的心肝寶貝，因而對於孝順父母親，除了要互相照顧以外，還要共同盡力照顧父母，使其安度餘生。

當要知道，人間是來了業了願的地方，父母兒女、兄弟姊妹都是有相當的因果關係，否則不可能成為一家人。既然是有緣在一起，就必須要惜緣，盡全力去圓滿了結累世的因果，使得今生今世藉此色身修行，以喚醒本性，如此藉假以修真，才是來人間最重要的目的，否

則錯過此生，將永遠難以有此好機會，能夠脫離苦海。明白此道理，當要趁早修行。然父母已到日落之年，在世時間不多，如果此時不能幫助父母，多行功了業愿，恐怕會來不及。因而知道父母的年紀，一方面高興身體還健在，能夠及時修行；一方面擔憂的是，在世時日不多，如果不加緊腳步修行，恐怕今世沒有機會脫離苦海。

修行要從自己開始，與我們緣分最接近的就是家人，因此有子在《論語．學而篇》說：「君子務本，本立而道生。孝弟也者，其為仁之本與！」在此有《兄友弟恭》善文一篇，提供我們修行的參酌：

兄弟本是同根生，莫因小事起爭論；
手足之情誠可貴，萬事皆念骨肉親；
人生難得兄弟愛，同心協力土變金；
謙讓尊敬情意長，天倫之樂喜洋洋；
為人當效孔讓梨，桃園結義劉關張；
上山打虎親兄弟，歷代相傳美名留。

44 恥躬之不逮

【原文】子曰：古者言之不出，恥躬之不逮也。

古賢者沉默寡言　謹言慎行言卑謙
言而無信自羞恥　因而言出必實踐

孔夫子說：古時有賢德的人，平時不隨便說話，是怕說了以後不能做到，因而感到羞恥。

自古以來誠信一直被認為，是待人處事的重要品德，有賢德的君子重誠信、慎然諾，對於所承諾的事情，一定想盡辦法去完成，哪怕是傾家蕩產，甚至犧牲性命，也在所不惜。誠如《論語•顏淵篇》所載：子貢請問治國之道，孔夫子說：「要使百姓豐衣足食，要使兵強馬壯，而且要取得百姓的信任。」子貢又問說：「如果必不得以要

去除，這三項以哪項為先呢？」孔夫子說：「先去除軍隊。」子貢又問：「如果再不得已要去除，在二項中以哪項為先呢？」孔夫子說：「要去除食物。自古以來，人都會死，但沒有誠信就無法立足於社會。」可見誠信的重要性，古來聖賢把它看成比生命還重要。

因此，古來有賢德的人，對於平時的言行都非常謹慎，一旦答應他人的事情，就一定會去完成，除非發覺所答應的事情，有違反常理或道義之事，但也會對人有說明，做一個圓滿的交代，絕對不會放著不管。是以有子在《論語・學而篇》說：「講信用必須合乎道義，所說的話才可以去實現。」其實如此的作為，才是真正的誠信，不會給雙方帶來無窮的後患。

很多人以為講話要算話，哪怕所承諾的事情，是不合法、不合道義、會衍生許多不良的後果，也硬要去完成，這是屬於愚誠，是不值得提倡的。為了避免類似的事情發生，所以在承諾之前，一定要慎重考慮，目前所遇到的事情，是否合法？是否合情合理？是否合乎道

義？自己的能力是否可以完成？如果還要請別人幫忙，人家是否願意幫這個忙？如果還涉及他人的權益，是否他人會答應？諸如此類的問題，都必須慎思熟慮，問清楚了然後再決定是否答應。絕對不要輕忽的答應，卻給自己或他人帶來憂愁與煩惱，那是非常不智的行為。

老子在《道德經》第六十三章說：「凡是輕易承諾，必然造成寡信的後果；由於處事粗心大意，所以才造成更多的困難。由此可見，聖人處事，能以謹慎的態度面對困難，小心處理，因而能夠一一化解而沒有困難。」這給我們在行事上，做了指導，使我們能在人間行事通暢無阻，成為一位智者。

古來聖賢非常重視誠信，待人處事必然實事求是，絕對不會敷衍了事，為了攀交情、爭面子，使用花言巧語、諂媚的手段去應事，雖能得到一時的風光，結果毀了自己的人格。君子為自己的話負責任，因而以不能實踐諾言為羞恥，有如此的存心，自然就不敢隨便說話，答應別人而自食其言，給自己帶來羞辱。孔夫子在《論語・公冶

長篇》說：「以花言巧語、諂媚的手段，以及過分的恭敬，來討好他人，左丘明認為可恥，我也覺得可恥。」

自己的人生要自己去經營，自己的舞台要自己去營造，自己的誠信要自己去建立，自己的一舉一動一言一行，都關係著自己的人格，一個不小心，可能將自己嘔心瀝血所建立的品牌給毀了，能不注意嗎？先哲有《自立自強》好文一篇，可在平日的生活中提醒我們：

人生不能茫無目標，別自認會得天獨厚，
當你無法腳踏實地，事事都禁不起考驗，
每日只知藉口逃避，朝朝仰盼神佛賜福，
既無福報又無決心，世上豈有不勞而獲，
自助才能邀獲天助，守株待兔終非上策，
美夢成真鳳毛麟角，不知振作發奮圖強。

45 以約失者鮮

【原文】子曰：以約失之者，鮮矣！

平時能謹言慎行　待人處事必通明
顯然過失已鮮少　能持儉約心境清

孔夫子說：平時待人處事，能夠做到謹言慎行，如此作為卻還會犯過失的人，是非常少的。

平時會犯過失，看起來似乎人人都會，而且是稀鬆平常的事情，不足為奇，然而許多大過，都是因為小過的時候不注意檢點，暗中累積壞習慣，終究鑄成大錯，造成大罪過。是以《易經‧繫辭傳》載：「善行不累積，就不足以成名於天下；惡行不累積，就不至於招來殺身之禍。小人短視，以為行小善沒有利益，就不肯去做；以為小惡

無傷大雅，就不肯去悔改。最後到了惡貫滿盈而不能掩飾的時候，已經是罪大惡極而無法解救了。所以《易經・噬嗑卦・上九爻辭》說：「『等到罪惡重大，枷鎖上身，掩沒兩耳時，那真是凶險至極了。』」

所謂「約」，是節儉的意思，節制與儉樸的內涵，就是在提醒我們從微小處注意，慎心物於隱微，遏意惡於動機。在平時待人處事要做到謹言慎行，以免在不知不覺中滋生罪過，讓自己不及防備。小過不注意，久而久之，似乎有不願意改而有故意的嫌疑，這會給自己帶來莫大的傷害。

九天玄女元君在《治心消孽真經》說：「不是故意做壞事，稱為過失；故意去做壞事，稱為罪惡。過失和罪惡的分別，到底有多少呢？所爭辯的只是在一點點的觀念而已。人非聖賢，誰不會有過失？只要說一句話，有可能過失就潛伏在其中，所以平時要守口如瓶，不要亂說話，最為可貴；只要做一件事情，有可能過失就附著在其中，所以平時要守身如玉，不要亂做事，最為可貴。只要一句話來不及檢

點，口過有可能在不自覺中產生了；只要做一件事情來不及提防，身過有可能在其中產生了。由此可見，在觀察過失之後，才知道犯過失的人，是否具有仁心，未嘗不可以原諒他的居心，而不去苛求他的行跡。居心，如果很單純，沒有其他的想法，那麼口上即使有過失，然而其居心是可以表白的。居心，如果很忠誠，沒有二心，即使是犯了身過，然而其居心是可以原諒的。在眼睛看不到之處要隨時警惕，在耳朵聽不到之處要特別小心。這種慎獨的功夫，無非是要我們注意到很隱微之處，嚴格的加以檢點收斂。」

孔夫子在《中庸》說：「平常的品德，要努力實踐；平時的語言，要能夠謹慎。如果還有不足的地方，不敢不自我勉勵；如果還有多餘的能力，不敢不努力學習。在說話時要顧慮到所做的行為，在行為時要顧慮到所說的話，必須做到言行一致，這樣的君子，怎麼會不忠厚老實呢？」事事能慎重考慮，時時刻刻能依良心做事，如此作為，就不可能犯下過失了，縱使是有過失，也能隨時反省改過而趨於

清淨。

《自我警惕》這一篇善文，先哲留下，可供我們修行的參考：

不責人小過，不背人誠信；
不言人隱私，不欠人錢財；
不念人舊惡，不傷人譏謗；
不貪人便宜，不恥人貧賤；
不損人人格，不毀人名節；
不陷人不義，不負人感情；
不欺人懦弱，不妒人成功；
不壞人家室，不奪人所愛；
不助人為非，不揭人醜陋；
不敗人功勞，不減人自益。

46 君子訥於言

【原文】子曰：君子欲訥於言。

孔子說君子訥言　常忘言真氣可斂
慎言語免造口業　多諾言實踐者鮮

孔夫子說：一位品德兼優的君子，平時是很不輕易說話的，好像很木訥的樣子。

「訥」字是由言和內的組合，意會著言欲外吐而仍內蘊難出的意思。其情境就是，想要說話，卻又考慮到其他的因素，恐怕還有不周全之處，因而欲言又止，不敢直爽表達，恐怕說出來後，會有不良的影響。木訥之言，也是一種仁德的表現，因而孔夫子在《論語・子路篇》說：「剛毅木訥，近仁。」在佛家所說十惡業中，口業有四，

佔了十惡業中將近一半，可見言語表達對我們品德的重要性。口業中的惡口，是指罵人傷人的話；兩舌，是指搬弄是非挑撥離間的話；妄語，是指顛倒黑白毫無根據的話；綺語，是指不誠懇、不正當的話。造下口業，將給自己帶來無窮的禍患，但卻在平時生活中與人相處，容易不小心就犯上了。

因此在說話之前多三思，不該說時要閉口；說話之後多檢點，恐怕有錯誤，一旦發現，隨時改善，才不至於給自己帶來麻煩與災難。是以孔夫子在《論語‧衛靈公篇》說：「花言巧語敗壞品德，小事不能忍耐，足以敗壞大事。」自己的起心動念到言行舉止之間，能不謹慎觀照自我提醒，努力於謹言慎行嗎？

《大學》載：「只要從一個家庭開始實踐仁愛，自然就可以推展到整個國家，都能夠實施仁愛；只要從一個家庭開始實施禮讓，自然就可以推展到整個國家，都能夠實施禮讓。只要一個人實施貪婪暴力的行為，惡風必會傳開，整個國家就會有犯上作亂的事情發生。只要

仔細觀察，這前後因果的玄機就是如此。這就是所謂一句話說錯了，就會壞事；一個人做對了，就會安定國家的道理所在。」可見一個人的言行，可以影響社會國家。尤其想要成就君子，就必須在平時注意自己的言行舉止，不得有過與不及，應當行於中道。

我們從《論語・子路篇》這章所述，即可明白：魯定公問說：「一句話可以振興邦國，有這樣的事嗎？」孔夫子回答說：「說話不是如此預料，但古人說過：『當一國的君王很困難，要當臣子也不容易。』如果能夠知道君王不好當，而謹慎於國政，這句話不就幾近於振興國家嗎？」魯定公又問說：「一句話可以喪失國家，有這樣的事嗎？」孔夫子回答說：「說話也不要如此預料，但古人說過：『我當君王沒有什麼可以值得快樂的，只是我的話沒有人敢違抗而已。』如果所說的話是美好，而沒有人敢違抗，不也是很好嗎？如果不是美好，卻沒有人敢違抗，這一句話不就是接近喪失國家嗎？」能注意一句話的小細節，足以興旺一個國家；由於一句話的疏於注意，足以喪

失一個國家。語言的嚴重性，實不可小覷。

台灣俗語說：「一言一中，千言無用。」善於表達語言，不在多而在精，平時能夠保持沉默，才是最可貴的，不但可以養氣，還可少造口業，所以說「沉默是金」。有智慧的人，通常知道善用語言以圓滿事情，前輩有《自知之明》之文一篇，可做為我們平時修行學道的參考：

慾望太多，必然窮苦不足。臉皮太厚，必然貧賤卑微。

疑心太重，必然受人輕視。姿態太高，必然遭受排擠。

個性太剛，必然到處樹敵。論調太亢，必然曲高和寡。

意志太弱，必然一事無成。言語太銳，必然引起反擊。

用情太專，必然愈陷愈深。信念太強，必然固執己見。

衝擊太大，必然無法脫身。情緒太躁，必然錯亂百出。

生活太奢，必然家運衰敗。心胸太窄，必然自絕前途。

47 君子敏於行

【原文】而敏於行。

> 謹慎言語敏於行　無事閉口心清淨
> 惹事生非由妄行　早些修道復天命

孔夫子接著又說：如此有品德的君子，一旦做起事情來，其行為卻是非常敏捷。

要成就一位君子，必須要能做到謹言慎行，「訥於言」，就是謹言；「敏於行」，就是慎行。在道場要修成聖賢仙佛，必須遵守佛規，並且要在平時的生活落實，才能有所成就。佛規的第十五條就是「謹言慎行」，也就是在前面的十四條佛規，都要能付諸實現，還要做到有始有終，十五條佛規，才是完整美滿完成，成就仙真聖佛才有

希望。所謂「敏」者，就是能迅速而有效的圓滿完成事情，切忌不可造成「欲速則不達」，而「功虧一簣」，謹言慎行就是提醒我們，要堅持最後的五分鐘，才能到達目標，否則半途而廢，前功盡棄。

在儒釋道三教中，聖佛仙是君子的最高成就，也是來到人間的最高目的，藉凡塵以修成正道，藉人身以修成法身，藉假境以修成真性。修道欲成就最高的境界，在十五條佛規要做到敏於行，也就是佛規時時謹記在心，在平時生活中，以佛規為行為規律的標準，謹於言而慎於行。在人間道場做一番嚴厲的磨練之後，能夠安全通過考驗，必然有功圓果滿成就之日。

十五條佛規的真實義，簡介於下，以供修士在道場上修行的參考：

第一條、尊敬仙佛—尊其大願，敬其悲心。

第二條、遵前提後—尊敬前輩，提攜後學。

第三條、齊莊中正—心無雜念，莊重自持。

第四條、循規蹈矩—不違天良，素位而行。
第五條、責任負起—宣理渡眾，引迷入悟。
第六條、重聖輕凡—大體為主，小我為輕。
第七條、謙恭和藹—放下自我，恭敬眾生。
第八條、勿棄聖訓—體會佛意，依訓實行。
第九條、莫著形相—不取不捨，自性作主。
第十條、手續必清—來清去白，無貪無妄。
第十一條、出告反面—立愿了愿，歸根認母。
第十二條、不亂系統—內修心性，安身立命。
第十三條、愛惜公物—珍惜愛護，視如己有。
第十四條、活潑應事—永守中道，生生不息。
第十五條、謹言慎行—言無口過，行無怨惡。

人間是修道的地方，生活是修道的內容，人心是修道的動力，本

性是修道的主人，佛規是生活的規範。我們窮一生之力去經營人生，到底是為了什麼？要知道人生的可貴，在懂得運用在世的時間，藉假身以修成正道，而不是留下許多財產，很可能成為後代的爭端，何苦為子孫埋下禍根呢？能不敏於行嗎？

時光易逝，曾經年輕力壯，瞬時頭髮斑白，眼花齒搖，行動不便，若不仔細觀察反省，一輩子就到盡頭了。古德有《老之將至》好文一篇，可供參酌：

月過中秋光芒弱，人逾壯年老境臨；煙酒財色沉迷醉，大小疾病交相侵；無藥能醫老死苦，器官衰敗見全身；頭老鬚髮先後白，眼老朦朧視欠明；牙老飯菜咬不碎，口老講話難準音；耳老莫解人言意，舌老僵硬語不清；骨老疏鬆易折損，腿老腳浮步履艱；手老乏力持重物，背老彎腰如弓形；幼默經書老能憶，老讀詩文轉眼忘；光陰似箭須把握，遠惡向善合眾擎；勤積功德利人世，撒手時到神佛迎。

48 德不孤有鄰

【原文】子曰：德不孤，必有鄰。

德不孤澤及親疏　累積德逐漸充足
必有鄰感召前來　此道理必須清楚

孔夫子說：有道德的君子，待人處事能和諧，自然不會孤獨，必定有志同道合的人前來聚集依附。

德由道所出，稱為道德，是萬事萬物萬象能缺少的東西，有了它萬物才得以順利成長，人間才能維持秩序，世人才能夠擁有美好幸福的空間。德者，得也，能積有多少德，就能夠獲得多少，德要能配位，如不配位，當會有災難出現，以使德與得產生平衡。將來此身捨報，如果沒能積蓄足夠的德量，就無法回歸大道的本體，所以說：

「苟不至德，至道不凝焉。」將來回天，九品蓮台的定位，在於人間所積的德量為評斷的標準。

在人間當前的福報，全靠之前所做善事積德而來，德可以聚集人氣，得到眾人的擁護，願意追隨著有德者，常伴左右，與我們為鄰，是其德行的感召。《大學》載：「《詩經‧大雅‧文王篇》說：『殷商在還沒失去人心時，其作為還是能夠符合天意。請以殷商為例，作為借鏡，要保有天命，實在不是一件容易的事。』守正道就可獲得眾人的心；失去正道，必然失去眾心，而後失去國家。因此一位有德的領導者，必要謹慎於內德的充實；內德充足，必能感召人才；人才聚集擁護，必然能保有土地；有土地才會有財富，有了財富才能供給眾人使用，因而獲得眾人的擁護。德是根本，財是枝末。如果將本末倒置，內外易位，這將會引動百姓爭權奪利。所以，君王聚斂財貨，民心就會離散；君王如果能分散財貨給人民，照顧百姓，必然會獲得民心，使民心聚會而服從命令。」所以說：「德不孤，必有鄰。」是否

能夠獲得民心，在於領導者執政的作為，種什麼因就會得什麼果，這是天道運行的常律，「言悖而出者，亦悖而入；貨悖而入者，亦悖而出。」天理昭彰，疏而不漏，能不慎乎？

《周易・坤卦・文言傳》說：「依據因果報應的天律，積善之家必可獲得餘慶，積不善之家必然遭受餘殃。臣子弒殺君王，子女弒殺父母，這不是短時間內積惡所形成的惡報，必然是其慢慢醞釀，已經有一段時間了，由於沒能及早發現而已。」如今人倫混亂，由於人禍引動天災地變，究其原因，是世人不注重道德，為了貪得私利，胡作非為，造成社會動盪不安，如果不從道德的層面下手，恐怕更大的災難會陸續降臨。因此提倡人倫道德，努力實踐，乃是當務之急。世人要知道國家要安定，世界要太平，唯有人人從淨化己心做起，做好修身，把自己本分守好，才能逐次，產生家齊、國治、天下平的效應。

孝悌忠信禮義廉恥這八德，世人人本性中具有的，只要我們從自身去認知，好好去除不良習性，必可使本性中的八德發揮功能，使我

們能夠營造一個和諧的生活空間。人心淨化，我們的居處就能淨化，認識這個真相，努力去開發，必可實現人間成為淨土。要認識真相，實際修行，前輩有好文《何必如此》一篇，可為我們日常生活的參酌：

勸君為善謂無錢，有也無；
禍到臨頭用萬千，無也有。
若要留君談善事，空也忙；
無常一到命歸天，忙也去。
世間萬事總由天，莫強求；
存心操持聽自然，不由算。
用盡機關心血瘁，枉勞神；
到頭難帶半文錢，一場空。

49 事君數必辱

【原文】子游曰：事君數，斯辱矣。

諫君多次仍不停　感到厭煩起無明
諫者受辱是必然　諫君適度莫激情

孔夫子的學生子游說：侍奉君王，如果經常向他進諫，因而使他感到厭煩，很容易招致侮辱。

人與人之間的溝通，以無言的默契為上，那是屬於心心相印，心領神會。然當溝通沒有默契時，常示之以眼神，繼之以身體的動作，若還未能明白，那接著就是要以語言傳達心意。語言的溝通，以簡單扼要明了為最重要，所以孔夫子在《論語‧衛靈公篇》說：「辭，達而已矣。」然而有時在言辭的表達，未能讓對方聽懂，就會出現重複

再說明的情形。

當我們向身分地位比我們高上的人，以言語表達意見，通常渴望對方能夠接受，而且爽朗答應我們的請求。事實上，在與長輩的溝通之中，有時沒那麼簡單，其中會出現許多狀況，讓我們有挫折感，因而在重複溝通時，因次數愈多，我們的心情會愈不耐煩，容易出現言行舉止浮躁的情形，如果再加上長輩為了要了解詳細的內容，多問一些問題，或略感有刁難的情形，此時如果沒有耐性，恐怕語氣就會漸漸加溫，最後可能出現火爆的場面。

保持心平氣和與長輩溝通，是一種基本的禮貌，能夠詳盡耐心說明，是身為晚輩的人，應有的態度。為了有效溝通，以展現自己的溝通能力，應該在溝通之前做足準備，在中途如果有變化時，當要隨時做妥善的應變。如果發現情況不對，就不要再以更嚴厲的話語硬闖，這會給兩者之間帶來更多溝通上的障礙，讓互相間的感情感生裂痕，讓溝通的難度更為增加。此時如果沒有更好的方法，就應該及時停

止，給自己留一些餘地，不要讓機會給斷絕了。

通常下級對上級，或晚輩對長輩，要呈獻自己的意見，讓上級或長輩能接受，稱為諫。君王以一國之尊，平時為了維護其地位的尊嚴，通常比較嚴肅，如果平時未能建立良好的關係，沒能受到其信任，對我們的諫言，通常會比較慎重的考慮，身為臣子當要體諒君王，其責任重大，從一言一行到一個政策的決定，都關係著全國的百姓，因此進諫的態度，以及其內容，都必須掌握分寸，使能得到君王的信任，樂意採用，這才是成功的諫言。所以子夏在《論語．子張篇》提醒我們：「要取得君王的信任，然後再進諫；尚未取得君王的信任，就去進諫，君王會以為在毀謗他。」

然觀之歷史，有關諫言的許多案例，或有力諫、智諫、理諫，只要足以打動君王的心，能夠利益百姓，這都是美好的諫言。至於身諫、死諫，都是非常激烈的手段，雖能表達自己的忠心，在互相僵持下，能得到君王接受的機會並不大，恐怕只有白白犧牲生命而已。為

人臣子，當要善於應用智慧，善於進諫，不可為了自己得「忠臣」的美名，而陷君王於「暴君」的惡名。

前賢有一篇《別費心機》的誡文，或者可讓我們更視透人生，讓我們更能瀟灑面對生活，不必為無謂的情形而煩惱：

南來北往走西東，看得浮世總是空；
人生渺渺在其中，來來往往有何功？
田也空來地也空，換了多少主人翁？
金也空來銀也空，死後何曾在手中？
妻也空來子也空，黃泉路上不相逢。
世人枉費用心機，天理昭彰不可欺；
若猶時刻想為惡，此念初萌天必知。
痴人何用苦紛爭，愚者何必戀紅塵；
報應分毫終不爽，看你橫行到幾時？

50 朋友數必疏

【原文】朋友數，斯疏矣。

勸諫朋友要適度　已然過分親變疏
有智修士當明理　不知節制終遭苦

子游接著又說：如果與朋友相處，經常對朋友勸諫，以致讓他感到厭煩，就會越來越疏遠。

人類是屬於群居的動物，必須靠互助合作、相輔相成，才能建立一個祥和的生活樂園。然而人類貪婪的劣根性，卻經常有為私而忘公的情形，使得人類遭受萬劫不復的災難。都說朋友有通財之義，有患難與共的精神，這才是懂得道義的人，歷史上雖然有許多講義氣的案例，但朋友之間，互相爭權奪利，自相殘殺的情形，也不在少

數。雖然朋友在走錯路的時候，我們有勸諫的責任與義務，真的知心的朋友，也應該坦然接受，痛改前非才是，但真能這樣做的朋友也不多。朋友在感情好的時候，無論在什麼情況，都能接受對方的諫言，但人間許多事情的變化，往往會出現在瞬息之間，讓我們覺得來的太突然。其實一件理所當然的事情，出乎我們意料之外時，通常無法接受，這是因為我們未能在平時對於事情的變化，善加觀察，提前處理所導致。

《易經．坤卦．文言傳》說：「依據因果報應的天律，積善之家可獲得餘慶，積不善之家必然遭受餘殃。臣子弒殺君王，子女弒殺父母，這種大逆不道的事情，並不是短暫時間內所形成的，必然是在暗中慢慢形成，已經有一段時間了，是由於我們未能及早發現而已。」許多的因果報應的實況，其實早在我們造因的時候已經種下，只等待機緣的成熟，自然會顯現出來。朋友感情的變化，也不是一夕之間，通常有一段醞釀的時間，只是平時我們為能用心去觀察，等到事情發

生了，與我們想像大異其趣時，通常會嚇了一跳，以為不可能，然真正的事實，就活生生地呈現在眼前。

因而平時與朋友相處，必須要仔細觀察，知所進退，可以言則言，不可以言則不言，以免失人又失言，把自己變成一個沒有智慧的人，不但徒勞無功，還會自取其辱，何苦呢？因而孔夫子在《論語・顏淵篇》回答子貢所問交友之道時說：「要忠實地勸告朋友，並且盡力引導走向善道，如果不肯聽從，就要及時停止，以免於自取其辱。」

人的本性忠厚老實，不曾有許多變化，但受到後天習性的影響，經常因環境不同而有不同的變化，說好聽是善於應變，說難聽就是沒有原則。如果來到人間，不知道善用此一生的人身，去除累世來的毛病習氣，接近賢能的益友，來提醒改變自己，使在此生此世能淨化心性回歸本位，才是明智之舉。因而對於朋友的勸諫、指責、糾正，都要以真誠去感謝他們無畏的作為，為了我們的成就，不惜觸怒我們。

世人通常喜歡受騙，卻不喜歡被勸，結果會交上一些會使用花言巧語的損友，沉迷於他們的甜言蜜語的欺騙之中，等到有一天，自己遭到惡果報應才醒覺過來，恐怕為時已晚，能不謹慎嗎？

世人有許多不良的習性，容易蒙蔽自己的智慧，如果不能時刻反觀自照，發現缺失及時改善，恐怕一錯再錯，終至無可救藥。在自己無法察覺時，靠親友的告知是重要的方法，因而有智慧的人，不應該阻斷這一道門。古人有《言多必失》的文章，可提供我們參考：

喜怒無常相處難，計較小氣未得利；
伶牙俐嘴是自毀，揭人短處害自己；
自認無過結惡緣，任性衝動必後悔；
若人有此大毛病，速速反省加懺悔；
家庭和樂人緣美，光明人生永相隨。